

ગામજાદુર સેકેશી જનતાલાલ પ્રતાપશી તથા
 સ્વ. ગેકેશી શાન્તિઆલ પ્રતાપશી જ્ઞાન
 પ્રથમાલ પુણ્યત્રિમુર્તિ

નમસ્કાર મહામંત્ર

વેપક

શ્રીયુત હરિસત્ય ભટ્ટાચાર્ય

એમ એ બી એલ પીએચ ડી
 કલકત્તા

અનુવાદક

પ્રોફેસર જય તિલાલ ભાઈશંકર દવે

એમ એ

ચામળદાસ કોવેજ-ભાવનગર

પ્રકાશક

શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા-ભાવનગર

ત્રયમાવૃત્તિ
ક્રી.પી ૨૦૦૦

સંપાદક
શ્રી જૈન આત્માનંદ સલાની વતી
જૈન સસ્તુ સાહિત્ય પ્રકાશન સમિતિ
ભાવનગર
મુલ્ય એક રૂપિયે

મુદ્રક
આનંદ પ્રેસ
ભાવનગર

ઉપાદ્ધાત

નમસ્કારસ્તમો મન્ત્રો ન મૂતો ન મલિન્યતિ ॥

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની સર્વોપરિતા—

જૈન દર્શનમા શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રના સૂત્રનું અને એના અર્થનું સૌથી ઊંચું સ્થાન સ્વીકારવામા આવ્યું છે. આનું પ્રધાન કારણ એ છે કે—વિશ્વના સમસ્ત પ્રાણિગણમા સર્વોચ્ચ શક્તિ, બુદ્ધિ, સયોગ અને સામગ્રીની વિશિષ્ટતા ધરાવનાર માનવના અવતારમા એ વિગિષ્ટતાને અનુરૂપ ચરમ આદર્શ કયો, અર્થાત્ અતિમ જીવનસાધ્ય શુ, તેમજ એની સુદર અને સમીચીન સાધના કઈ, તથા એ સાધ્ય માધનાદિ સત્ તત્વોના ઉપદેશ કેણુ? એનો આ નમસ્કાર મહામંત્રમા નિર્દેશ છે જગતના જીવમાત્રના મર્વ શ્રેષ્ઠ ઉપકારક, ઉપકાર માર્ગ, અને ઉપકાર રૂપ ફક્તનો આમા ઉલ્લેખ છે વર્તમાન જીવનમાય અનુપમ આશ્વાસન, સંપૂર્ણ શાન્તિ અને પવિત્ર પ્રેરણા આપનાર શ્રેષ્ઠતમ આદર્શો આમા દર્શાવેલા છે વળી અક્ષરમાત્રથી યણુ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર અત્યંત પ્રભાવશાલી છે

વાઙ્મયનાયકે નમસ્કાર સૂત્ર:—

જૈન શાસનના અગાધ વાઙ્મયમાં સર્વ પ્રથમ સ્થાન શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર ધરાવે છે. કેમકે (૧) એ અખિલ શ્રુતનો સાર છે; (૨) એના ધ્યાનમાં મહાજ્ઞાની શ્રુતપારગામી મહર્ષિઓ પણ જીવનનો અંતિમ કાલ વીતાવે છે; (૩) એમાં કલ્યાણસ્વરૂપ અનંત અર્થ લેયો છે; (૪) એ સુખ દુઃખાદિની સર્વ સ્થિતિમાં અને જીવનમરણના સર્વકાળે સ્મરણીય છે; (૫) એનાથી લાકિક લોકોત્તર સર્વ સમૃદ્ધિ આવી મળે છે; (૬) એ લયંકર પાપી જીવનમાંથી જીવને ઉદ્ધરનાર, અને ઘોર લયોને ટાળનાર છે; એ (૭) સર્વશ્રેષ્ઠ ધ્યેય, ધ્યાતા અને ધ્યાનનો દર્શક છે....વગેરે વગેરે.

સંક્ષેપમાં નમસ્કાર મંત્રનો વિષય—

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર, એ નવપદોનું બનેલું મહા મંગલ સૂત્ર છે. એના પ્રારંભનાં પાંચ પદોમાં શ્રી અરિહંતાદિ પાંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર દર્શાવેલો છે. પછીના બે પદોથી આ પાંચ નમસ્કારને સર્વ પાપનો નાશક કહેવાદ્વારા જળ બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારે, છેવટના બે પદોમાં સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ મંગળ કહી એનો મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે.

પાંચ પરમેષ્ઠીની ઓળખ:—

પરમેષ્ઠી એટલે પરમ-શ્રેષ્ઠ સ્થાને રહેલા; અર્થાત્ શ્રેષ્ઠ અવસ્થાને પામેલા. આ શ્રેષ્ઠ અવસ્થા જુદી જુદી દૃષ્ટિએ છે. એમાં પ્રથમ પરમેષ્ઠીપદે ધિરાજમાન પરમાત્મા શ્રી અરિહંત દેવ એ જૈનદર્શનના મૂળ ઉત્પાદક છે. અર્થાત્ સત્ તત્ત્વોના આદ્ય પ્રકાશક અને સદ્ધર્મના આદ્ય સ્થાપક હોવાથી એ પ્રથમ

પરમેષી છે. (૨) આ તત્વોના સંપૂર્ણ જ્ઞાનનું અને આ ધર્મના મર્વેચ્ચપાલનનું આત્મન્ટિક ફળ જે મોક્ષ, અર્થાત્ આત્માના અનંતગુણમય સંપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપની જે પ્રકટદશા, એને વરેલા પરમાત્મા શ્રી સિદ્ધ ભગવાન એ બીજે પરમેષીપદે બિરાજે છે. (૩) ધર્મનું તત્ત્વમિશ્રિત મુખ્ય સ્વરૂપ જે પચાચાર, એના સ્વયં પાલક અને અન્યમા પ્રચારક ત્રીજા પરમેષી શ્રી આચાર્ય ભગવત છે (૪) ચોથા પરમેષી શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ એ ઉક્ત તત્ત્વ અને ધર્મના પ્રતિ-પાદક જે સૂત્ર-મિદ્ધાન્તો-આગમો, એના પાઠક છે ત્યારે શ્રી સાધુ મહર્ષિઓ શ્રી અરિહંતની આજ્ઞાથી સ્વકીય સર્વાંગીણ જીવનને નિયંત્રિત બનાવી, યોગ્ય મુશુરની નિશ્રાએ આત્મહિતકારી એવી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ-માર્ગરૂપ સાધુતાને અહોનિશ અપનાવતા પચમ પરમેષીપદને અલકૃત કરે છે

પ્રથમ પરમેષી શ્રી અરિહંતના નામ —

શ્રી અરિહંત પરમાત્મા એ પરમપુરુષ પરમેશ્વર છે. એમને શ્રી જિનેશ્વર દેવ, તીર્થંકર દેવ, અભયદાતા, સાર્વ, ત્રિલોકનાથ, અર્હંત પ્રમુ, દેવાધિદેવ, વીતરાગ, સર્વજ્ઞ, જિનેન્દ્ર ભગવાન વગેરે નામોવી પણ સંખ્યાધાય છે. આ બધા માનવર્થ મામાન્ય નામો છે કોઇપણ અરિહંત પરમાત્માને એ લાગુ પડે છે ત્યારે વિશેષ નામો બીજા હોય છે દા ત. શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન, શ્રી મહાવીરસ્વામી, શ્રી સીમધરસ્વામી વગેરે.

અરિહંત એટલે ? —

અરિહંત શબ્દથી બે ભાવ દેવાના છે, એક, પુણ્ય-

પ્રાપ્ત અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યની શોભાને યોગ્ય છે તે અહિંત (અરિહંત); અને ખીન્નું, રાગદ્વેષાદિ મહા આંતર શત્રુને હણનારા તે અરિહંત. અરિહંત એ બહુ પૂર્વે એક સામાન્ય આત્મા, સંસારી જીવ હોય છે; પણ છેલ્લેથી ત્રીજા ભવમાં આખા વિશ્વને તારવાની કરુણાભાવનાના બળ પર અને શ્રી અરિહંત વાત્સલ્યાદિ વીસ સ્થાનકની ઉચ્ચ ઉપાસનાના પ્રતાપે તીર્થંકર (અરિહંત) બનવાનું પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. એ પછી તીર્થંકર બનવાના છેલ્લા ભવમાં ઉત્તમ રાજકુલાદિમાં જન્મ પામતાં જ વિશિષ્ટ અવધિજ્ઞાન, અખીલત્સ ધાતુઓવાળું અલૌકિક શરીર, અપ્રતિમ રૂપ, સુગંધી શ્વાસોશ્વાસ, યાવજજીવ નીરોગિતા અને અદૃશ્ય આહાર-નિહારવિધિ વગેરે અતિશયોથી એ પરિવરેલા છે. દેવાંગનાના સૂતિકર્મ તથા દેવો અને ઈન્દ્રોના જન્માભિષેકની પૂજા પામી, દેવો તથા માનવબાળકોના માત્ર અનુરોધથી એમની સાથે કીડા કરતા અને માતાપિતાના બાદશાહી લાડકોડ પામતા એ ઉછરે છે, છતાં હૃદયથી મહાવિરાગી હોય છે.

શ્રી અરિહંતની ત્રણ અવસ્થા:-

જન્મતાં જ મળતા ઈન્દ્રોના નમનમાં એમને ગર્વઉત્કર્ષ હોતો નથી. એ રાજ્યના અધિપતિ સમ્રાટ રાજા થાય ત્યાં એમને આસક્તિ હોતી નથી; અને એ સઘળું છોડી શ્રમણ અને ત્યાં એમનામાં કાયા પ્રત્યે સુખશીલતા હોતી નથી. આ ત્રણ મહાન વિશેષતાવાળી જન્મ-અવસ્થા, રાજ્ય-અવસ્થા અને શ્રમણ-અવસ્થા, એ ત્રણે અવસ્થાઓ શ્રી અરિહંત પ્રભુની ‘પિંડસ્થ-અવસ્થા’ ગણાય છે. (પિંડસ્થ= દેહમાં રહેલી). પછી સર્વજ્ઞ જીવન્મુક્ત બની ધર્મતીર્થને

સ્થાપે, અને લબ્યજીવોને પ્રતિબોધ કરતા વિચરે, એ તીર્થ કરપદમા અર્થાત્ તીર્થ કરપણુમા રહેલી અવસ્થા 'પદસ્થ અવસ્થા' કહેવાય છે છેવટે સ્વીય સકલ કર્મના બંધન છેઢી જડ પુદ્ગલ માત્રના મગ છોડી પોદ્ગલિક રૂપ વટાવી વિદેહમુક્ત બને છે, એ એમની 'રૂપાતીત અવસ્થા' કહેવાય છે આમ શ્રી અરિહંત પરમાત્માનું જીવન પિડસ્થ અને પદસ્થ અવસ્થામા પસાર થઈ પ્રાતે રૂપાતીત અવસ્થામા પર્યાવસાન પામે છે.

બાર ગુણ અરિહંતદેવ

શ્રી તીર્થ કર પ્રભુ ગૃહસ્થ જીવનમા પણ ધીર, વીર અને ગલીર હોય છે, વિનય, વિવેક અને વૈરાગ્યશાલી હોય છે, ઐશ્વિત્ય, ઔદાર્ય અને ઝોજસના લડાર હોય છે. સસારના મહાન વબલોને, મોટા માનમરતબાને તિલાંજલિ આપી સયમ પથે વિચરે છે ત્યારે, એક માત્ર કર્મક્ષયનું લક્ષ્ય રાખી, કઠોર વ્રતપાલન, તીવ્ર તપસ્યા, તેજસ્વી ત્યાગ, પ્રમળ પરિમહ પર વિજ્ય, ઘોર ઉપસર્ગનું સમભાવે વેદન, અર્હનિશ આત્મબ્રતિ, નિરંતર ધારાબદ્ધ યાન, વગેરે આચરે છે સાધનાને અતે જ્ઞાનાવશ્યીય આદિ ચાર ઘનઘાતી કર્મને આત્મા પરથી દૂર કરી વીતરાગ મર્વજ બને છે એટલે, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર (વીતરાગતા) અને અનંત વીર્ય એ ચાર અનંતા પ્રાપ્ત કરે છે

અહિ પૂર્વે ઉપાર્જીત તીર્થ કરપણુનું પુણ્ય ઉદયમા આવે છે એના યોગે એમની એવામા આઠ પ્રાતિહાર્ય નિરંતર હાજર રહે છે. તે આ પ્રમાણે - રતનમય મિહામન, વીજાતા ચામર, છત્ર, લામડલ, હુન્દુલિ, દિવ્ય ધ્વાન,

પુષ્પ વૃદ્ધિ, અને અશોક વૃક્ષ. આ આઠ, અને જ્ઞાનાતિશય-
વચનાતિશય-પૂજાતિશય અને અપાયાપગમાતિશય એ
ચાર-એમ કુલ બાર ગુણુ શ્રી અરિહંતના કહેવાય છે.

ચાર મુખ્ય અતિશય

એમાં જ્ઞાનાતિશયથી લોકાલોકના અર્થાત્ સમસ્ત
ચરાચર પદાર્થોના ભૂત-ભવિષ્ય-વર્તમાનના સર્વ ભાવો જાણે
છે. વચનાતિશયથી દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ સર્વને ગ્રાહ્ય
એવી અને એકી સાથે હજારો સંદેહને દૂર કરતી સંવેગ
વૈરાગ્ય નીતરતી પાંત્રીસ અતિશયવાળી તત્ત્વ-વાણી પ્રકાશે
છે; જે સાંભળતા ન લાગે થાક, ન લાગે ભૂખ, કે ન
લાગે તરસ, એટલી બધી એ અમૃત કરતાંય અધિકી
મીઠી હોય છે. પૂજાતિશયથી નરેન્દ્રો-દેવેન્દ્રોથી એ
પૂજાય છે. દેશનાભૂમિ માટે સમવસરણુ દેવો રચે છે,
જેમાં રજત, સુવર્ણ અને રત્નના ત્રણ ગઠ ઉપર દેવ-
મનુષ્યોની બાર પર્ષદાની વચમાં જગદ્ગુરુ વિરાજી ધર્મોપ-
દેશ કરે છે. શ્રી અરિહંત પ્રભુ જ્યાં પગલું મૂકે તે
પૂર્વે નીચે માખણના પિંડા જેવા કોમળ સુવર્ણકમળ
રચાય છે. અપાયાપગમાતિશયથી શ્રી અરિહંતની
આસપાસના સવાસો યોજન જેટલા ક્ષેત્રમાંથી જનતાના
મારી, મરકી વગેરે વગેરે ઉપદ્રવોરૂપી અપાયો દૂર થઈ
જાય છે. તેમજ પોતાના રાગદ્વેષાદિ અપાયો પણ દૂર
થયેલા છે. પૂર્વોક્ત સુગંધી શ્વાસોચ્છવાસાદિ જન્મસિધ્ધ
ચાર મૂળ અતિશય, દેવકૃત ઓગણીસ અતિશય અને
ઘાતિકર્મક્ષય થયેથી અગિયાર અતિશય, એમ કુલ ચોત્રીસ
અતિશય શ્રી અરિહંત પરમાત્માના હોય છે.

પરમાત્મા અંગે જૈન જૈનેતરની દૃષ્ટિનો ભેદ

અહિં એટલું સમજવા જેવું છે કે ઇતર દર્શનોમા કયાક અનાદિશુદ્ધ ઇશ્વર અને કયાક સૃષ્ટિકાળથી ઉત્પન્ન શુદ્ધ ઇશ્વર માનવામા આવેલ છે ત્યારે જૈન દર્શનમા તો વિશિષ્ટ ભવ્યતાવાળો, મામાન્ય આત્માની જેમ, સ સારમા ભ્રમણ કરતો જીવ આત્મસાધના કરી ઇશ્વર બને છે, એ હિસાબે પૂર્વે અનતા આત્મા પરમાત્મા બન્યા છે, અને ભવિષ્યમા પણ એમ જ બનશે, તથા વર્તમાન મહા-વિદેક ક્ષેત્રે વીસ તીર્થંકર લગવાન વિહરમાન મોજુદ છે. બીજી શ્રી અગ્નિકંત તીર્થંકરો ઉપરોક્ત સ્થિતિવાળા છે, ત્યારે ઇતર દર્શનમતે ઇશ્વરની તેવી સ્થિતિ નથી. કેઇક ઇતરો ઇશ્વરને જગત્કર્તા માને છે, પણ જૈનો પરમાત્માને તત્ત્વપ્રકાશક અને માર્ગદેશક માને છે. ઇતર દર્શનોમા શુદ્ધ ઇશ્વરના પણ અવતાર માન્યા છે. જેમા ઇશ્વરને પોતાના પુણ્ય-પાપ વિના પણ જે મારો નરસો સયોગ સામગ્રી મળવાનું માન્યું છે, એ કાર્યકારણભાવાદિના નિયમને ભગ સૂચવે છે. ત્યારે જૈન દર્શન તો કહે છે કે-પોતાના જ શુભાશુભ કર્મના હિસાબે પરમાત્મા સયોગ-સામગ્રી પામે છે, અને સર્વ ધર્મ દ્વય થયા પછી એમને ફરી ધર્મસ્થાપના કરવા આવવાનું રહેતું નથી. એ તો સદા માટે સિદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત રહે છે ઇતરોમા પરમાત્મત્વ સર્જનાદિ શક્તિ પર નિર્ભર છે જૈનોમા એ વીતરાગતાદિ ગુણો પર નિર્ભર છે, અને એજ વિશ્વને મોક્ષમાધનામા પ્રેરક છે

બીજી એક ખામ્ય વિશેષતા એ છે કે-જૈન મતે શ્રી અરિહંતના ઉપકાર એક વિશિષ્ટ કોટિના છે, ત્યારે ઇતર મતે ઇશ્વરના ઉપકાર બીજી કોટિના છે. દા ત ઇતર મતમા

ગીતાજીના હિસાબે, કુરુક્ષેત્રમાં જ્યારે અર્જુને પીતરાઈ
લાઈઓ, વિદ્યાગુરુ દ્રોણાચાર્ય, પવિત્ર ભીષ્મપિતામહ
વગેરે સાથે લડવા ના પાડી, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને
લડવાની એવી પ્રેરણા આપી કે જેના પરિણામે થયેલા
ખૂનખાર યુદ્ધમાં કેઈ આર્ય નરરત્નો નાશ પામ્યા;
અને પાંડવોને રાજ્ય મળ્યું. ખીજી બાજુ જૈન મતમાં
જુઓ. ભરત ચક્રવર્તીએ દયાવવા માંડેલા પોતાના
અઠાણું લાઈઓ ન્યાયપુરસ્કાર લડી લેવાની સલાહ લેવા
પિતા ઋષભદેવ અરિહંત પાસે ગયા, ત્યારે
શ્રી અરિહંતદેવે એવો તત્વોપદેશ કર્યો કે જેના પરિણામે
અઠાણું લાઈઓ રાજ્ય ત્યજી, મહર્ષિ બની સર્વજ્ઞ થયા અને
જન્મ જરા મરણથી મુક્ત બન્યા; અને બીજી બાજુ યુદ્ધ
અટક્યું. તેમજ ભરતે પશ્ચાત્તાપ કરી એમને ખમાવ્યા. દૂંકમાં
શ્રી અરિહંતના ઉપકાર તરીકે એમનો વિશિષ્ટ ઉપદેશ છે.

અરિહંતનો વિશિષ્ટ ઉપદેશ :—

અરિહંતની વાણીમાં શું શું પ્રકાશે છે? (૧) ઉત્પાદ,
વ્યય અને દ્રોવ્યની મહાસત્તાથી વ્યાપ્ત પંચાસ્તિકાય—
(ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલા-
સ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય) (૨) જીવ-અજીવ, આસ્રવ-
ખંધ, તથા સંવર-નિર્જરા-મોક્ષ એ સાતમાં સમાવિષ્ટ જ્ઞેય-
હૈય-ઉપાદેયની તત્ત્વત્રયી. (૩) મોક્ષમાર્ગભૂત સમ્યગ્-
દર્શન-સમ્યગ્જ્ઞાન-સમ્યક્ચારિત્રમય રત્નત્રયી. (૪) સુદેવ-
સુગુરુ-સુધર્મરૂપી ઉપાસ્યત્રયી. (૫) કર્મ, જીવ અને
જગત સંસારની અનાદિતા, વિશ્વનું નિયમબદ્ધ સંચાલન,
આત્મપુરુષાર્થનું અન્તિમ ફલ, વગેરે સમસ્યાઓનો
સચોટ ઉકેલ. (૬) માર્ગાનુસારિતારૂપી સામાન્ય ગૃહસ્થ

ધર્મથી માડી મમ્યક્તવમૂલ ખાર વ્રત અને અગિયાર
 પ્રતિમારૂપ વિશેષ ગૃહસ્થ-ધર્મ, તથા માપેક્ષ-નિર-
 પેક્ષ યતિધર્મ સુધીનો ક્રમબદ્ધ આચાર માર્ગ. (૭)
 ચૌદ ગુણસ્થાનકની અન્તર્ગત ભાવમળની અદ્યતા, સંકુદ્ર
 બન્ધક દશા, અપુનર્બન્ધક દશા, માર્ગાભિમુખ, માર્ગપતિત
 વગેરે પ્રથમ ગુણસ્થાનકથી માડી અયોગીશૈવેશીકરણ
 સુધીનો ક્રમશઃ વિકસતો ક્રમબદ્ધ સૂક્ષ્મતાભર્યો આત્માનો
 ઉત્ક્રાન્તિ માર્ગ. (૮) આજ્ઞાવિચય, અપાયવિચય વગેરે
 ધર્મધ્યાનથી માડી વ્યુપરત ક્રિયાનિવૃત્તિરૂપી શુક્લધ્યાન-
 ના અન્તિમ પાયા સુધીનો ક્રમબદ્ધ દેશાન માર્ગ. (૯)
 પારમાર્થિક લોકોત્તર સ્વરૂપવાળો અષ્ટાંગ યોગ, અને અદ્વૈષ-
 જિજ્ઞાસાદિ ગુણાષ્ટક વગેરેથી પરિવરેલો મિત્રાદષ્ટિથી માડી
 પરાદષ્ટિ સુધીનો ક્રમબદ્ધ અષ્ટવિધ યોગદષ્ટિ માર્ગ
 (૧૦) અજલિબદ્ધ પ્રણામ અને વાચિક સ્તુતિરૂપ નમસ્કારથી
 વધતા વધતા ગીતનૃત્ય સુધીનો પૂજનવિધિનો ક્રમિક દ્રવ્ય
 સ્તવ, તથા દેવવદનાદિથી માડી ઉત્કૃષ્ટ જિતાજ્ઞા-પાલન
 સુધીનો ભાવસ્તવ, એ ઉભયને અવગાહતો ક્રમબદ્ધ
 ભક્તિમાર્ગ (૧૧) નમસ્કાર મહામત્રના જ્ઞાનથી માડી
 દષ્ટિવાદ સુધીના જોષનો ક્રમબદ્ધ જ્ઞાનમાર્ગ (૧૨)
 અનશન-જિનોદરીથી માડી સલીનતા સુધીનો બાહ્ય તપ અને
 પ્રાયશ્ચિત્તથી માડી કાયોત્સર્ગ સુધીનો આસ્થ તર તપ-એમ
 ક્રમબદ્ધ નિર્જરામાર્ગ-તપોમાર્ગ (૧૩) સમિતિ-ગુપ્તિ
 વગેરેથી માડી ચવાખ્યાત આસ્ત્રિ સુધીનો સંવર માર્ગ
 (૧૪) દલત્યાગથી માડી ભવસ્વરૂપચિતન, વૈરાગ્યદૃષ્ટિએ
 વધતા આત્માનુભવ સુધીનો ક્રમબદ્ધ અધ્યાત્મ માર્ગ,
 (૧૫) ઇચ્છા-પ્રણિધાનથી માડી મિદ્ધિ-વિનિયોગ સુધીનો
 ક્રમિક પુરુષાર્થમાર્ગ, (૧૬) ભવાભિનદીપણના ત્યાગથી

માંડી ચતુઃશરણુગમનાદિ સાધતાં અંતે પ્રવ્રજ્યા ક્ષણ-
 મોક્ષમાં પરિણમતો ક્રમબદ્ધ સાધનામાર્ગ, (૧૭) અહિંસા,
 સંયમ અને તપરૂપી ધર્મમાર્ગ (૧૮) પ્રશંસા બહુમાન-
 રૂપી ધર્મ-અંકુરથી માંડી સિદ્ધસુખસુધીનો ક્રમબદ્ધ કર્તવ્ય
 વિકાસમાર્ગ, (૧૯) જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ પ્રકારના કર્મો
 પર બંધન, સંકેમણુ વગેરે કરણોનું સૂક્ષ્મ વિસ્તૃત
 સ્વરૂપ, (૨૦) વસ્તુમાત્રના જઘન્યથી નામ સ્થાપના, દ્રવ્ય-
 ભાવ, એ ચાર નિક્ષેપ, ઉપક્રમ નિક્ષેપ, અનુગમ, નય,
 એ ચાર અનુયોગ, નૈગમ, સંગ્રહાદિ, સ્મૃતનય, સ્યાદ-
 અસ્તિ-સ્યાન્નાસ્તિ, વગેરે સ્મૃતભંગી, સ્વદ્રવ્ય-સ્વક્ષેત્ર-
 સ્વકાલ, સ્વભાવ તથા પરદ્રવ્યાદિ અપેક્ષાએ સત્ત્વ-અસત્ત્વ,
 નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ, ભેદ-અભેદ, સામાન્ય-વિશેષ, વગેરે
 ધર્મોની વ્યાપ્તિનો અનેકાંતવાદ... ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ ઘણું
 ઘણું શ્રીસર્વજ્ઞ અરિહંતોએ ઉપદેશ્યું છે.

અરિહંતે ટાળેલા અઢાર દોષ:—

અરિહંત એટલે આંતર શત્રુને હણનારા, એ અર્થમાં
 શત્રુ તરીકે અઢાર દૂષણો લેવાના છે. તેમાં, આત્મગુણના
 ઘાતક જે ચાર ઘાતી કર્મો, તે પૈકી જ્ઞાનાવરણ-દર્શનાવરણના
 એ દોષો:—અજ્ઞાન અને નિદ્રા છે. અંતરાયના ધરના દાનાંતરાય,
 વીર્યાંતરાય વગેરે પાંચ દોષો છે; અને મોહનીયના ધરના
 મિથ્યાત્વ, અવિરતિ (પાપની અપેક્ષાનો-પાપ ન કરવાની
 પ્રતિજ્ઞાનો અભાવ) રાગ-દ્વેષ, કામ અને હાસ્ય-શોક વગેરે
 છ, એમ અગિયાર દોષ છે. આ પ્રમાણે કુલ અઢાર દોષોને
 ઉત્કટ સંવેગ, વૈરાગ્ય, કઠોર ચારિત્રપાલન, અને ઘોર તપ-
 સ્યાવહે દેહ, ઇદ્રિયો અને મળને સારી રીતે દમી દૂર કરે
 છે, તેથી એ અરિહંત બને છે.

બીજા પરમેષ્ઠી : શ્રી સિદ્ધલગવાન :—

બીજા પરમેષ્ઠી પદમા શ્રી સિદ્ધ લગવાન વિરાજે છે. એમના બીજા નામ મુક્ત, પારગત, અકલક, અમર, અજ, અનગ, પરમજ્યોતિ, સદાશિવ, વગેરે છે એ આઠે પ્રકારના કર્મના મળથી ગહિત બન્યા હોવાથી અત્યંત નિર્મલ અને આઠ ગુણવાળા બનેલા છે. પૂર્વોક્ત ચાર ઘાતીકર્મના નાશથી અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત વીતરાગતા, અને અનંતવીર્યાદિ લબ્ધિઓ પ્રકટ થયેલી છે તેમજ બાકીના ચાર અઘાતી પૈકી વેદનીય કર્મના નાશથી અનંત અભ્યાસાધ સુખ, આયુ કર્મના નાશથી અક્ષય અજર અમર સ્થિતિ, નામકર્મના નાશથી અરૂપિપણુ અને ગોત્ર કર્મના અભાવથી અગુરુલઘુતા પ્રકટ થયેલી છે સમારમા જે મારા નરસા (શુભાશુભ) કર્મના ચોગે યશ અને અપયશ, ઊચ કુલ અને નીચ કુલ, મૌભાગ્ય અને દુર્ભાગ્ય, સારુ ગરીર-નગ્નુ શરીર, આરોગ્ય અને રોગ, માન અને અપમાન, અજ્ઞાન અને મોહ, રાગ દ્વેષ, હર્ષ અને શોક, વગેરે દ્વંદ્વો વેદવા પડે છે, તેમાનું સિદ્ધ અવસ્થામા ઝાઝ હોતું નથી સમારમા પણ આત્માના મૌલિક-આતરિક અપ્રકટ સ્વભાવમા તો ઉક્ત દ્વંદ્વોથી તદ્દન વિનિર્મુક્ત સ્થિતિ છે પરંતુ પ્રવાહથી અનાદિકાળ થયા આત્મપ્રદેશો સાથે એકમેક થયેલ જે પૌદ્ગલિક કર્મ-સ્કંધો, તેના વિપાકને લીધે ઉક્ત દ્વંદ્વોની વિચિત્ર પરિસ્થિતિ આત્મા પર ઊભી થાય છે એટલે ખરી રીતે વિચારતા, એ યશ-અપયશ વગેરે દ્વંદ્વોના અનુભવની વચમા એનાથી તદ્દન નિગળુ એવું આત્માનું અસલી શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્વભાવગત કાયમ છે, એ સમજી રાગદ્વેષ રહિત જીવન જીવી

શકાય છે. તેથી પરઉપાધિજન્ય યશ કે અપયશ, આરોગ્ય કે રોગીપણું વગેરે અવસ્થાઓને પરાઈ સમજી, એમાં આત્મા ઉન્માદ કે દીનતા કરતો નથી; પણ પોતે માત્ર સાક્ષીરૂપે એનો જ્ઞાતા દષ્ટા બની, એને ઉદાસીનભાવે અથાત્ અરકત-અદ્વિષ્ટ ભાવે વેદી લઈ અંતે એ સર્વથા મુક્ત થાય છે. એટલે સિદ્ધ બની ત્રિભુવનના છેક મથાળે જઈ વસે છે. એ હવે નિર્મામ-નિવિકાર છે, નિરંજન-નિરાકાર છે, સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી છે, અમમ, અવ્યય અને અક્ષય છે, કૃતકૃત્ય છે, નિર્મોહી છે, શુદ્ધ જ્ઞાતા દષ્ટા છે, સ્પર્શાદિરહિત છે, પરમ પદાર્થ છે, શાશ્વત જ્યોતિ છે, સ્વતંત્ર છે, સ્વરમણમાં મગ્ન છે, નિત્યધર્મા છે, જ્ઞાનથી સર્વવ્યાપી છે. તત્ત્વમૂર્તિ છે, પરમ બ્રહ્મ છે, પરમ આદિત્ય છે, પરમ ઇન્દ્ર છે, પરમ સદાશિવ છે, અનંત સુખલોકતા છે. સર્વ શત્રુના ક્ષયથી, સર્વ રોગના નાશથી, સર્વ પદાર્થના સંબંધથી અને સર્વઈચ્છાની પૂર્તિથી જે સુખ થાય તેના કરતાં અનંતગુણ સુખ સિદ્ધનું છે. પણ તે સુખ અસંયોગનું હોવાથી સંયોગજન્ય સુખના અનુભવીને અગમ અગોચર છે.

ત્રીજા પરમેષ્ઠી શ્રી આચાર્ય મહારાજ

ત્રીજું પરમેષ્ઠી પદ આચાર્ય લગવંતથી અલંકૃત છે. આચાર્ય મહારાજના બીજાં નામ સૂરિ, ગણધર, ગુરુ, અનૂયાન, ગચ્છપતિ, અનુયોગકર, ગણિપિટક, ઉદ્યોતકારી વગેરે છે. એ અને ચોથા પરમેષ્ઠી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ સાધુ તો છે જ, એટલે સાધુ તરીકેની એમની પંચાચાર વગેરે વિશેષતા પાંચમા સાધુપદમાં સમજાશે. પરંતુ આચાર્ય તરીકેની એમની વિશેષતામાં શ્રી અરિહંતપ્રભુની

ગેરહાજરીમા શ્રી જિનશામનનુ સુકાન-સ ભાળી શકે એવા ગુણો અને એવુ સામર્થ્ય હોય છે શ્રી જિન પ્રવચનની પ્રભાવકતા, સુરક્ષિત આગમપરિપાટી, અનેક ભાષાઓનું જ્ઞાન, સ્વપરશાસ્ત્રકુશલતા, પ્રજ્ઞાપનશક્તિ, સુયોગ્ય શિષ્ય-સમૂહનુ નેતૃત્વ, ભવ્ય ઓજસ, દેશનાલબ્ધિ, પચાચાર-પ્રચાર, અપ્રમત્તતા, શુદ્ધ ધર્મકથાકથન, વગેરે અનેકા-નેક વિશેષતાઓને એ ધરનારા છે શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ મુજબ યોગોદ્દેશનાદિપૂર્વક બાર વર્ષ સૂત્ર(આગમ)નુ તથા બાર વર્ષ અર્થનુ અધ્યયન અને બાર વર્ષ દેશાટન કરી, મત્રપીઠાદિ પચ પ્રસ્થાને સૂરિમત્ર આરાધી, ગુરુ-દત્ત આચાર્ય પદવીને વરેલા હોય છે શિષ્યોને ગ્રંથ-આમેવન શિક્ષા આપવા અપાવવામા એમજ જનતામા ધર્મબોધ દ્વારા શાસનપ્રભાવના કળવામા એ કુશલ હોય છે મારણા-વારણા-ચોયણા-પડિચોયણાથી ગચ્છને સાધના-મા ઉદ્યુક્ત રાખે છે ધર્મશાસનનુ સામ્રાજ્ય ચલાવનારા એ સમ્રાટ રાજા છે ઉપાધ્યાય એમના દિવાન છે. માધુઓ સુભટ છે ગૃહસ્થ શ્રાવક શ્રાવિકા પ્રજાજન છે આચાર્ય પાસે દ્વાદશાગી કે તે તે કાળે વિદ્યમાન યુત એ ખજાનો છે. એના વડે સૌને આબાદ રાખે છે પ્રજાજનને પીડવા આવતા મોહના ધરના ચોર લૂટારાઓ પર શામન ચલાવી એને દૂર કરે છે, અને લોકના ધર્મ-ધનને રક્ષી અધ્યાત્મ હિતની અનેકાવધ કાળજી તથા ઉત્તમ કરે છે મિથ્યામતિ પાખડીઓ અને કુમતવાદીઓ વગેરેનો નિગ્રહ કરે છે.

આચાર્ય એ ભાવવૈદ છે.

જગત્ના જીવો કર્મ રોગથી પીડાય છે, ને એમા પાછા ગગદેવગ્રી કુપચ્ચને મેવી મેવી કર્મ-રોગ વધારે

છે. આની સામે આચાર્ય એ ધર્મ ઓષધ આપી વૈરાગ્ય અને ઉપશમનું પથ્ય સેવરાવી કર્મ-રોગ નાબૂદ કરે છે. અનાદિ અનંત કાળથી ભવાટવીમાં ભમતા રખડતા જીવોને આચાર્ય ભગવાન માનવ જીવનના મૂલ્ય અને કર્તવ્યપથ સૂઝાડી ઉત્તતિના માર્ગે ચઢાવે છે. હૃદયની છુદ્ધતા, સંકુચિત મતિ, ભૌતિક દૃષ્ટિ, વાસના અને વિકાર, ઇર્ષ્યા અને કલેશ, ગર્વ અને સ્વાર્થ, મમતા અને માયા, ભય અને હાયવોય વગેરે અનેકાનેક દર્દોને શાંત કરી આચાર્ય એ જીવોને સુંદર સમાધિનું આરોગ્ય આપે છે. આચાર્યોના ઉપકારથી લોકનું વ્યાવહારિક જીવન શાંતિભર્યું, સાંસારિક જીવન તૃપ્તિભર્યું, નૈતિક જીવન શિષ્ટ, કૌટુંબિક જીવન વિવેક વાતસલ્યભર્યું અને ધાર્મિક જીવન તત્વપરિણતિ, ઉદ્ધાસ અને સંવેગભર્યું બને છે.

આચાર્યના ૧૨૯૬ ગુણ

આચાર્યમાં છત્રીસ છત્રીસ ગુણોની ૩૬ છત્રીસી ગણાય છે. દા. ત. સાધુના ગુણ ૨૮+નવકોટિ શુદ્ધ આહારના ૯=૩૬. બ્રહ્મચર્યગુપ્તિ ૯+પાપનિયાણાનો ત્યાગ ૯+નવકલ્પી વિહારના ૯+નવતત્ત્વના જ્ઞાનના ૯=૩૬. પ્રતિરૂપાદિક ગુણ ૧૪+યતિધર્મ ૧૦+ભાવના ૧૨=૩૬. લબ્ધિ ૨૮+પ્રભાવકના ૮=૩૬. અભ્યંતર ગ્રન્થિ (મિથ્યાત્વ, ૪ કષાય ૯ નોકષાય) ૧૪+પરીસહના ૨૨=૩૬. યોગદૃષ્ટિ ૮+બુદ્ધિગુણ ૮+અષ્ટવિધ કર્મનું જ્ઞાન ૮+સિદ્ધિ ૮+અનુયોગ ૪=૩૬. જ્ઞાનાચારાદિ પાંચદ્રિયનિગ્રહ પાંચમહાવ્રત પાંચસમિતિ પાંચગુપ્તિ ૩+કષાય ૪+શીલવાડ ૯=૩૬. ભિક્ષુ પ્રતિમા ૧૨+બાહ્યાભ્યંતર તપ ૧૨+ભાવના ૧૨=૩૬ વગેરે વગેરે.

પ્રતિરૂપાદિક ગુણોમા સુરૂપ, તેજ, યુગપ્રધાનતા, બહુ-
શ્રુતતા, મધુર વચન, ગાલીય, પરમ સતુષ્ટતા, ઉપદેશકતા,
અપરિશ્રાવિતા (અન્યના મર્મનું ગોપન), મોચ્ય, ગરછોપધિ-
મ ગ્રહ, અગમતા, અવિકલ્યન (સ્વપ્રશસા નહી), અચપદ્મતા
એમ ચૌદ ગુણ આવે.

ચોથા પરમેષ્ઠી શ્રી ઉપાધ્યાયજી છે —

ઉપાધ્યાયજી સાધુઓને સૂત્ર સિધ્ધાન્તોના પાઠક હોય
છે, એમના પચીસ ગુણ કહેવાય છે. તે આ રીતે - ૧૧
અગ નામના આગમ + ૧૪ 'પૂર્વ' નામના મહાશાસ્ત્ર
(અથવા ૧૨ ઉપાગ+૧ ચરણસિત્તરી+૧ કરણસિત્તરી)
(=૨૫)ના એ વાચક છે, એથી પચીસ ગુણોને ધરનારા
કહેવાય છે એમ તો પાચ મહાવ્રતની પચીસ ભાવના,
અથવા વદનના પચીસ આવશ્યક, કે પચીસ ક્રિયા-આસવના
ત્યાગ, અથવા બાવીશ પચીસહસહન અને ત્રણ શુષ્ઠિપાલન
મળીને પચીસ, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ લઈને પચીસ ગુણ થઈ શકે છે,
પરંતુ તે તો સાધુમા પણ હોય છે. બાકી ઉપાધ્યાય વર્ત-
માન કાળે અગ, ઉપાગ, પયત્તા, છેદસૂત્ર, મૂળસૂત્ર વગેરે
સૂત્રોને નિયુક્ત, લાભ્ય, ચૂર્ણિ, ટીકા સાથે લણાવે છે એ
રીતે શ્રુતપ્રવાહને વહેતો રાખનાર હોઈ શ્રી જિન પ્રવચન-
ના સ્તભ છે પત્વર જેવા અબુઝ શિષ્યને પણ વિદ્યાથી
પદ્મવિત કરતા હોઈ એ અજબ ઉપકારક છે શાંતિ, સમતા
અને ઉત્સાહથી શિષ્યોને તૈયાર કરતા હોઈ શ્રી અંધના
મહાન્ આધાર છે એમની મુદ્દિ એવી છે કે-અધ્યાય રાજ-
પણામાંથી આવેલ શિષ્ય હોય, કે રકપણામાંથી, પરંતુ
બંનેને નિષ્પક્ષપાત રીતે સૂત્રદાન કરે છે. સ્વય અહોનિશ
દાદશાગીના સ્વાધ્યાયમા લીન રહે છે, લવસાગરથી તરવા

માટે એ અદ્ભુત નિર્યામક છે. પરવાદીરૂપી ઉન્મત્ત હાથીઓ માટે એ સિંહ સમા છે. ઉપાધ્યાયના ખીજાં નામ વાચક, પાઠક, સ્થવિર, કુત્રિકાપણ, આત્મપ્રવાદી વગેરે છે.

પાંચમા પરમેષ્ઠી સાધુ :—

પાંચમા પરમેષ્ઠીપદે સાધુ મહર્ષિઓ બિરાજે છે. ગૃહસ્થપણાનો ત્યાગ કરી લોકસંજ્ઞા મૂકી સર્વ પાપ વ્યાપારો-ને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક છોડવારૂપ અલૌકિક સાધુતાને અંગીકાર કરનારા એ હોય છે. પાંચ મહાવ્રતની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારી એ સૂક્ષ્મ જીવની પણ હિંસા મનથી પણ જાતે કરતા નથી, ખીજા પાસે કરાવતા નથી, અને કરનારને સારો માનતા નથી. એવી રીતે સૂક્ષ્મ પણ જૂઠું, ચોરી, વિષય-સેવન કે પરિગ્રહધારણના એ નવ કોટિએ ત્યાગી હોય છે. નવકોટિ ત્યાગ એટલે મન, વચન કે કાયાએ, ન કરવું, ન કરાવવું કે ન અનુમોદવું. પહેલા વ્રતના શુદ્ધ પાલન માટે એ સ્વયં પચન-પચાવનના તો ત્યાગી હોય છે જ, પરંતુ સાધુ માટે ખીજાએ રાંધ્યું હોય, તો એ પણ એ ત્યજે છે; અને ગૃહસ્થે સાધુના ઉદ્દેશ વિના પોતાના ઉદ્દેશે બનાવેલી વસ્તુમાંથી સાધુ થોડુંક જ લેતા ઘર ઘર ફરી માધુકરી વૃત્તિ-એ ભિક્ષા ગ્રહણ કરે છે. એમને ઘર, માલમિલકત, કુટુંબ વગેરે કાંઈ હોતું નથી. સ્ત્રીને તો એ અડતા પણ નથી. મસ્તકના તથા દાઢી-મૂછના કેશ પણ હાથે ચૂંટી કાઢે છે. ગાડી વગેરે વાહનમાં કદીય બેસતા નથી. કાચું પાણી, માટી, અગ્નિ, વનસ્પતિ વગેરેને સ્પર્શતા પણ નથી. જીવન આખુંય શાસ્ત્રાધ્યયન-ચિંતન-અધ્યાપન, ધ્યાન, ત્યાગ, તપસ્યા, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, મનશુદ્ધિ, શુદ્ધાતૃષામાનાપમાનાદિ પ્રસીદ્ધસંહન વગેરેમાં પસાર કરે છે.

સત્તાવીશ ગુણ સાધુના—

સાધુના સત્તાવીસ ગુણ ગણાય છે તે આ રીતે—
અહિંસાદિ પાત્ર મહાવ્રત અને એક ગતિભોજનવિરમણ એમ
વ્રત ૬ + પૃથ્વીકાયાદિ સરક્ષણ ૬ + ઇન્દ્રિયનિગ્રહ ૫ +
ભાવવિશુદ્ધિ ૧ + કપાયનિગ્રહ અને ક્ષમાદિ ૪ + અકુશલ
મન-વચન-કાયાના નિરોધ ૩ + પરિસહસહન ૧ +
ઉપસર્ગે પણ સમતા ૧=૨૭ અવવા, બાહ્ય આભ્યન્તર તપ
૧૨ + સુડતાલીસ દોષ ગ્રહિત આહાર ૧ + અતિક્રમાદિ દોષ
ત્યાગ ૮ + દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહ ૪ + વ્રત ૬=૨૭ વગેરે

બાહ્ય તપમાં અનશન, ઊનોદરિઠા, વૃત્તિમ ક્ષેપ,
અસત્યાગ, કાયકલેશ ને સલીનતા એ છ આવે આભ્યન્તર
તપમાં પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવૃત્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને
કાયોત્સર્ગ એ છ આવે આહારના સુડતાલીસ દોષમાં
ગૃહસ્થ થકી થયેલા ઉદ્ગમના દોષ ૧૬, સાધુએ
લગાડેલા ઉત્પાદનના દોષ ૧૬, અને એપણાના દોષ ૧૦,
એમ ગવેપણા-ગ્રહણેપણાના દોષ ૪૨, તથા માડલીના દોષ
૫ મળી કુલ ૪૭ અતિક્રમાદિ આગ્રમા અતિક્રમ, વ્યતિ-
ક્રમ, અતિચાર અને અનાચાર આને દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહમાં
દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવની અપેક્ષાએ વિવિધ પ્રતિજ્ઞાઓ આવે

અનુમોદનીય સાધુતા

સાસાંગિક સર્વ સળધો અને સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ત્યજી
દીધી હોવાથી, સાધુ આત્મપરિણતિને વિશુદ્ધ કરવાની
પ્રવૃત્તિમાં જ મગ્ન રહે છે બીજાઓ માટે પણ એ ભાવદયાના
ભંડાર હોય છે. (કર્મના કૂર સકળમાથી છવો કેમ જાય ?

એ માટે, તથા મોહની વૃત્તિ, વચન અને વર્તાવથી કેમ છૂટે એ માટેની દયા તે ભાવદયા.) વિષ, ગરલ અને સંમૂર્ચિષ્મ અનુષ્ઠાનને ત્યજી પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન અને અસંગ અનુષ્ઠાનના ક્રમિક વિકાસને એ સાધનારા હોય છે. એ માટે તેર કાઠીઆને તજી, આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનને પરિહરી, કૃષ્ણાદિ અશુભ-લેશ્યાને નિવારી, ચાર સુખશય્યા, સાત ભય, આઠ મદ, નવ પાપનિહાન, સંકલેશ વગેરેને તિલાંજલિ આપી સામાયિક, ભાવ સમાધિ, મૈત્ર્યાદિ ભાવના, આત્મતૃપ્તિ, ક્ષમાદિ ધર્મો વગેરેના અભ્યાસી બન્યા રહે છે. ઇચ્છાકાર, અપરાધનો મિથ્યાદુષ્કૃત, ગુરુવચન પર 'તથાસ્તુ' કરવું, વગેરે દશ પ્રકારની ચક્રવાલ સામાચારીનું નિત્ય પાલન કરે છે. ટૂંકમાં સમ્ય-ગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અને તપની ઉપાસનાનું જ જીવન સાધુ જીવે છે. સમ્યગ્દર્શન એટલે સર્વજ્ઞ વીતરાગ પ્રભુએ ભાષેલા તત્ત્વોની શ્રદ્ધા સાથે મોક્ષનો ઐકાન્તિક રાગ. પંચ મહાવ્રત એ નિવૃત્તિ-માર્ગ અને પંચાચારનું પાલન એ સાધુને પ્રવૃત્તિ-માર્ગ છે.

ગૃહસ્થને સમ્યક્ત્વમૂલક બાર વ્રતરૂપ શ્રાવક ધર્મની જેમ સાધુને દશ પ્રકારે યતિધર્મ પાળવાનો હોય છે. તે આ :- ક્ષમા, મૃદુતા, ઋજુતા, નિર્લોભતા, તપ, સંયમ, સત્ય, શોચ (મનની પવિત્રતા), બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ. સાધુના બીજાં નામ મુનિ, યતિ, યોગી, ભિક્ષુ, માહર્ણ, નિર્ગન્થ, મહાવ્રતી, સંન્યાસી, વાચંયમ, મોહજયી, અકિંચન, શ્રમણ, ક્ષમાશ્રમણ, દીક્ષિત, પ્રવ્રજિત વગેરે છે.

નમસ્કારની ધારણા—

ધ્યાન ધરવા માટે હૃદયના મધ્યમાં ઉઘડેલા સદ્ગુણ કમળની મધ્ય કર્ણિકામાં આઠ પ્રાતિહાર્યથી અલંકૃત શ્રી અરિ-

હતપ્રભુ, દિશાની ચાર પાખડીમા બાકીના ચાર પરમેષી, અને વિદિશા(ખુણા)ની ચાર પાખડીમા દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપ અથવા નમસ્કારની ચૂલિકાના છેલ્લા ચાર પદ ધારી શકાય અથવા નવઠાર મત્રના બપ કે સ્મરણ વળતે આખ સામે જાણે સમવસરણ છે, એમા મધ્યમા ચતુર્મુખ અરિહત પરમાત્મા છે એમના મસ્તક ઉપર જોયે સિદ્ધશિલાના મવાળે સિદ્ધ ભગવાનની જ્યોતિ ઝગમગે છે અરિહત દેવના ચરણ આગળ જમણી બાજુએ આચાર્ય' (ગણધર મહારાજ), ઉપાધ્યાય અને સાધુ ભગવતો એક એકની પાછળ બિરાજે છે, એમ ઝંડૂપે ધારણ કરી શકાય વળી એ બધાને એમના ખાસ ખાસ સ્વરૂપમા જોઈ શકાય દા ત શ્રી અરિહત પ્રભુ એ કોઈ ઉપદ્રવકારી શત્રુ કે ભક્તિશીલ ભક્ત ઉપર સમભાવ દાખવી રહ્યા છે, અથવા ભવ્ય જીવોના સ વેગ, વિરાગ, અમ્યક્તવ, વિરતિ વગેરેની વાડી માટે વાણીની નીક વહેવડાવી રહ્યા છે એમજ સિદ્ધ ભગવાન-રૂપી અરીસામા સમસ્ત જગત્ પ્રતિબિંબિત થઈ ગયું છે ત્યાં અરીસાની જેમ સિદ્ધભગવાનને કાંઈ જ ઈષ્ટ કે અનિષ્ટ નથી, રાજ્યો કે નાગજી નથી તેમજ આચાર્ય ભગવાન-મા શ્રીવાદીદેવસૂરિજી જેવા આચાર્ય કોઈ કુવાદાને વાદમા જીતી રહ્યા છે અથવા શ્રી વિજયહીન્સૂરિજી જેવા આચાર્ય મુસ્લીમ બાદશાહને પ્રતિબોધી શાસન-પ્રભાવના કરી રહ્યા છે ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રી યશો-વિજયજી જેવા મહર્ષિ અહ્ભુત શાસ્ત્રરચના અને શિષ્યોને ભણાવવાનું કરી રહ્યા છે ત્યારે સાધુ ભગવતમા સુકોમળ અને સુખોચિત શ્રી શાલિભદ્ર અને ધન્નાજી જેવા મુનિ-રત્નો ઘોર તપસ્યાથી સુક્ષ્મા અને લુપ્ખા બનેલા કાઉરસગ્ગ ધ્યાને રહી અનશન આદરી રહેલા છે અથવા, શ્રી ગજસુ-

કુમાલ મહાસુનિ જેવા શિર ઉપર ધીખતા અંગારા પ્રસન્ન-
ચિત્તે અને સમલાવે વેઠી રહ્યા છે. એમ જોતાં એમની
સુંદર અનુમોદના કરતાં કરતાં આપણે એમના પરની ઉછળતી
લક્ષિત અને સ્વકીય પાપના પશ્ચાત્તાપથી ભરેલા હૃદયે તથા
અશ્રુભીની આંખે નમ્રતાથી એ પાંચે પરમેષીને નમન કરી
રહ્યા છીએ, એ પ્રમાણે ચિંતવવાનું.

નમસ્કારના છેલ્લા ચાર પદો:

હવે અહિં નમસ્કાર મંત્રના છેલ્લા ચાર પદોથી
એમ વિચારવાનું કે “આ પાંચેને કરેલો મારો નમસ્કાર
સર્વ પાપોનો નાશ કરનારો છે. એથી પાપના અભાવે
હવે ભવિષ્યમાં દુઃખ, દુર્ગતિ વગેરે કંઈ જ રહેવાનું નથી.
વર્તમાન કાળમાં પણ જે પાપ ઉદયમાં છે તે પણ અંતિમ
વિદાય લઈ રહ્યા છે. તેથી, જેમ ચમત્કારિક ઔષધથી કોઈ
અસાધ્ય જેવો દીર્ઘકાળનો મહારોગ છેવટની વિદાય લઈ
રહ્યો હોય ત્યારે દુઃખ કરવાનું હોતું નથી, તેમ અહિં શું
દુઃખ કરવાનું? વળી જગતના બીજા મંગળોને મંગળભૂત
બનાવનાર આ પંચપરમેષી નમસ્કાર છે. એટલે એના વિના
બીજા મંગળો કિંમતી નથી. મરણ-સમયે પણ આ પરમેષી-
નમસ્કાર કરનાર જીવો મંગળમય સદ્ગતિ પામે છે. તેમજ
વર્તમાન કાળે પણ આ નમસ્કારના પ્રભાવે પાકીસ્તાનીના
ભયંકર ઉપદ્રવો દૂર થઈ ગયાના તથા સમુદ્રમાં ડગમગતા
વહાણુ નિર્વિઘ્નપણે ઠેકાણે આવ્યા વગેરેના દાખલા છે. વળી
આધ્યાત્મિક પ્રગતિને અવરોધનાર આન્તર મોહ વગેરે વિઘ્નો
આ નમસ્કારથી નષ્ટ થઈ જાય છે. મારું અહોભાગ્ય છે કે-
આવો મહાફલદાયી અને મહાપ્રભાવશાળી નમસ્કાર મહા-

મત્ર મને મળ્યો ।” ઈત્યાદિ ચિતવતા નમસ્કાર મંત્ર પર અદ્ભુત શ્રદ્ધાળળ વધતું જાય છે

નમસ્કાર મહામંત્રમાં અજબ બળનો -

નમસ્કાર મહામંત્રનું ઉપર મુજબ આલેખેલું બહુ જ આછું સ્વરૂપ પણ આપણને ઘણી ઘણી વાતો શીખવી જાય છે આ પથપરમેષીમા કોઈનો પણ વ્યક્તિગત ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ તે તે ગુણીનો નિર્દેશ છે શ્રી જિનશાસનની આ સર્વમાન્ય નિષ્પક્ષપાત પ્રરૂપણ છે. જગતમા સાચા પૂજ્ય, સાચા ધ્યેય અને સાચા શરણ્ય કોણ હોઈ શકે, એનો આમા નિર્દેશ છે

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રમા એવું જ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સાધવાનું માર્ગદર્શન છે તેમજ એમા તૃણ અને કપાયોથી બળી રહેલા હૃદયો માટે એના દાહ મીટાવવાના ગીતળ ચદનના લેપ છે એમા હતાશ બનેલાને અદ્ભુત આશ્વાસન છે અજ્ઞાન ને મોહના વિષથી મરેલાને એમાથી અમૃતના સિંચન મળે છે તથા ઉચ્ચ કોટિના તત્ત્વજ્ઞાનનું એમા દ્રુપ દિગ્દર્શન છે કહો કે નમસ્કાર મહામંત્ર એ સર્વોચ્ચ ગુણો અને સર્વશ્રેષ્ઠ પદાર્થોની ખાણ છે, ઉચ્ચ પ્રકાશના પથનો પ્રદર્શક છે, અનુપમ આલબનોનું કેન્દ્ર છે

નમસ્કાર એ એક પ્રકારનો વિનય છે, અને વિનય એ ધર્મનું મૂળ હોવાથી, ધર્મવૃક્ષનો મહાન આધાર છે ‘નમો’થી નમસ્કારની સમ્યક્ ક્રિયા, અને ‘અરિકંતાણુ’ થી અરિકંતાનું સમ્યગ્જ્ઞાન, અથવા, ‘નમો’થી સમ્યગ્જ્ઞાન-ક્રિયા, અને અરિકંતાણુથી એનો મર્વોત્તમ વિષય,--એમ જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપી મોક્ષના બે અત્યંત ઉપાય સધાય છે

એટલે કે નમસ્કાર મહામંત્ર એ મોક્ષનો અદ્ભુત ઉપાય છે.

બીજી રીતે, પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવારૂપી પરમ મંગળમય ક્રિયાથી આત્મામાં પ્રશસ્ત કોટિના શુભ અધ્યવસાય (વિચારણા) પ્રગટે છે. એથી મહાન અંતરાયો તટે છે, ને જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના બંધનો કપાય છે. તેથી નમસ્કાર મહામંત્ર એ ઈષ્ટ વસ્તુનો સાધક અને અંતરાયનો નિવારક ગણાય છે. એમાંથી આત્મા અને મન પવિત્ર બને છે. પરમ પવિત્ર વસ્તુના આલંબને એ પવિત્ર કેમ ન થાય?

નમસ્કાર મહામંત્રમાં દર્શાવેલ પંચપરમેષ્ઠીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અપૂર્વ અધ્યાત્મભાવનું પોષક બને એવો નિર્મલ યોધ કરાવે છે. પંચ પરમેષ્ઠીમાં વિવિધ શ્રેષ્ઠતાઓની અન્તિમ કક્ષા છે; માટે જ પરમાર્થથી એ ધ્યેય છે, પૂજ્ય છે, ઉપાસ્ય છે, આદેય છે.

નમસ્કાર સૂત્ર એ મહામંત્ર શાથી?

નમસ્કાર સૂત્ર એ મહામંત્ર છે; કેમકે અન્ય મંત્રોથી થતી ઈષ્ટસિદ્ધિ કરતાં ઘણી ઉંચી ઈષ્ટસિદ્ધિ આ મહામંત્રથી થાય છે. મોક્ષનું અનંત સુખ આ મહામંત્ર અપાવે છે. જીવનના અંતકાલે પણ આ મહામંત્રનું આલંબન કરવાથી જીવનભરનો પાપી પણ આત્મા એક વાર તો સદ્ગતિ પામે છે. વર્તમાનમાં પણ પાકીસ્તાની હુલ્લડ, શિકારી પશુ, વગેરેના વિકટ વિદ્વેષમાંથી આ મહામંત્રે પાર ઉતાર્યાના દાખલા મોબ્તુદ છે, એ પૂર્વે જણાવ્યું છે.

મહામંત્ર અને જાપ

પૂર્વે કહ્યા મુજબ હૃદય વિષે સફેદ કમલમાં

નમસ્કાર મહામત્રના નવ પદ્મ સ્થિતન એક સો આઠ વાર કરનારા મુનિ રોજ ખાતા છતાં ઉપવાસનું ફળ મેળવે છે આ રીતે ગણી ન શકાય તો, નમસ્કાર મત્રનો કરજાપ અર્થાત્ હાથની આગળીના વેઢા પર ન દાવર્ત કે શખાવર્ત વગેરેના આઠારે જાપ કરવાથી પણ બહુ ફળ થાય છે પિશાચાદિ છળી શક્તા નથી બધન વગેરે કષ્ટમા વિપરીત રાખાવર્તાદિએ વિપરીત અક્ષરો કે પદોથી નમસ્કાર મત્રનો લાખ વાર જાપ જપે તો તરત કલેશ દૂર થાય છે જો કે, મમ્યઞ્દષ્ટિ આત્માએ મુખ્યરીતે તો કર્મક્ષય માટેજ નમસ્કાર મત્ર ગણવો, એમ કહ્યું છે, તો પણ કયાક તેને દ્રવ્યક્ષેત્રાદિ સામગ્રી વશે ઐહિકાદિ કાર્યમા મહામત્રનું સ્મરણ ઉપકારી છે, એમ શાસ્ત્રમા ફરમા વેલું દેખાય છે હા ત યોગશાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે સ્તમ્ભનમા પીળું, વશ કરવા યોગ્યમા લાલ, ક્ષોભ પમાડવામા પરવાળા જેવું, દુઃખનાવટમા કાળું અને કર્મક્ષયમા ચ દ્રવી કાન્તિ જેવું ધ્યાવવું કરજાપ ન બને તો, રત્નાદિની માળાને વસ્ત્ર કે પગને ન અડે તેમ હૃદયની સમશ્રેણિમા રાખી, તે વડે મેર ન ઓળંગવા વગેરેની વિધિ સાચવીને કરવો. કહ્યું છે કે "અગુલિના ટેરવાથી, કે મેગ્ને ઓળગીને, કે વ્યગ્રચિત્તે, કરેલો જાપ અફલફળવાળો બને છે વસ્તી કરતા એકાતમા જાપ સારો, શબ્દના ઉચ્ચારણ કરતા મૌન જાપ સારો, અને મૌન કરજાપાદિ કૃતા માનમ જાપ (સ્થિતનરૂપ) મારો " શ્રી પાદલિપ્તસરિજીએ પ્રતિષ્ઠાપ્રદ્ધતિમા કહ્યું છે, કે જાપ માનસ, ઉપાશુ અને ભાષ્ય એમ ત્રણ ભેદ છે માનમ એટલે મન માત્રમા સ્વસવેદનરૂપ ધ્યાન, ઉપાશુ એટલે બીજા ન સાલળે તેમ અતરમા અકલ્પરૂપ જાપ, અને ભાષ્ય એટલે બીજા માલળી ગકે તેવો જાપ આ ત્રણને ક્રમસર ઉત્તમ, મધ્યમ અને ધનિષ્ઠ ત્રિવિધિમા-અર્થાત્ શાન્તિ

કાર્યો, પુષ્ટિ કાર્યો અને અભિચાર કાર્યો વિષે યોગ્ય છે. વળી કહ્યું છે કે-ઐહિક ફળની ઇચ્છાવાળાએ પ્રણવ (ઓંકાર) સહિત આ મહામંત્રનું ધ્યાન કરવું, અને મોક્ષ પદની ઇચ્છા વાળાએ પ્રણવરહિત મંત્રનું ધ્યાન કરવું. જાપાદિતું મહાન ફળ જતાવતાં કહ્યું છે કે-‘કોઠ પૂજા સમાન એક સ્તોત્ર છે, અને કોઠ સ્તોત્ર સમાન જાપ છે તથા કોઠ જાપ સમાન ધ્યાન છે, અને કોઠ ધ્યાન સમાન લય છે.’

મહાનિશીથ નામના આગમમાં કહ્યું છે કે “નમસ્કાર મંત્રના ભાવસહિત ચિંતનથી ચોર, જંગલી પશુ, સર્પ, પાણી, અગ્નિ, ખંધન, રાક્ષસ, યુધ્ધ, રાજ વગેરેના ભયો નષ્ટ થઈ જાય છે.” ખીજે કહ્યું છે કે “જન્મતાં અને જીવતાં પણ નમસ્કાર મંત્ર સ્મરવાથી ઋદ્ધિ-સંપત્તિ મળે છે, અને મરતાં સ્મરવાથી સદ્ગતિ મળે છે. આપત્તિમાં સ્મરવાથી આપત્તિ ટળે છે, અને સંપત્તિમાં સ્મરવાથી સંપત્તિ વધે છે. નમસ્કાર મંત્રના એક અક્ષરથી સાત સાગરોપમના પાપ ખપે છે, એક પદથી પચાસ સાગરોપમના અને સંપૂર્ણ નવે પદથી પાંચસો સાગરોપમના પાપ ખપે છે. જે એક લાખ નમસ્કાર ગણે છે અને વિધિપૂર્વક પૂજે છે; તે તીર્થંકર નામ-ગોત્રનું પુણ્ય ઉપાજે છે, એમાં સંદેહ નથી. આઠ કોઠ આઠ લાખ આઠ હજાર આઠસો આઠ (૮,૦૮,૦૮, ૮૦૮) નવકાર ગણનારો ત્રીજે ભવે મોક્ષપદ મેળવે છે.”

નમસ્કાર મહામંત્રના પદ નવ, પણ પાંચ નહિ.

કેટલાકો માત્ર પાંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કારના પાંચ પદોને જ નમસ્કાર મંત્ર માને છે. તો તેઓ બાકીના ચાર પદ એમાં કેમ

માનતા નથી ? એના ઉત્તરમાં એ કહે છે કે—‘નમસ્કાર કરનારો આ મારો નમસ્કાર આવો જોયો છે, એમ શુ પોતાની જાતે જ પોતાની પ્રશંસા કરે ?’ પરંતુ આ કથન યોગ્ય નથી કેમ કે પૂર્વે ચાર પદોનો ભાવ બતાવતા કહ્યું છે કે—આ પદો-માર્થી તો પોતે નમસ્કાર પર અપૂર્વ શ્રદ્ધાબળ મેળવે છે. જાતની પ્રશંસા નહીં, કિન્તુ બીજી ક્રિયાઓની અપેક્ષાએ પરમેષ્ઠીને કગતી નમનક્રિયાની વિશિષ્ટતા એ ગાય છે, જેમાં અતર્ગત પરમેષ્ઠીની જ વિશિષ્ટતા પ્રશંસાય છે. વળી આ ચાર પદો શૂલિકા પદો હોવાથી પર્વતની અદર શિખરની જેમ એ મૂળસૂત્રની અદર જ સમાવિષ્ટ છે તેમજ મંત્રનું સ્વરૂપ સમજનાર જાણે છે કે મંત્રમાં બીજ અને પરિકર બંને આવે છે પરિકર વિનાનો એકલો બીજાક્ષર એ મંત્રનો પૂર્ણ હેતુ નથી

વિદ્યામંત્ર અને નમસ્કાર

આર્ય દેશમાં મંત્રગાત્ર અને વિદ્યાશાસ્ત્ર તત્ત્વજ્ઞાનના યુગ જોટલા પ્રાચીન છે આના સમર્થનમાં જૈન શાસ્ત્રોના હિસાબે આ અવસર્પિણી કાળમાં આજથી અસંખ્ય વર્ષો પૂર્વે થયેલ પ્રથમ તીર્થ કર પ્રભુશ્રી ઋષભદેવસ્વામીએ પોતાના પ્રથમ ગણધન શિષ્યશ્રી પુડરીકસ્વામીને આપેલા સૂરિમંત્રને મૂકી શકાય તેમજ ત્યાં જ પ્રભુએ આપેલી ત્રિપદી પરથી શ્રી પુડરીકસ્વામીએ રચેલી દ્વાદશાંગી પૈકી બારમાં દષ્ટિ વાદ સૂત્રનો એક વિભાગ, જે ચોદ પૂર્વો તેમાંના દશમાં વિદ્યાપ્રવાદ પૂર્વને પણ વિદ્યા અને મંત્રની અતિ પ્રાચીનતાનો પુરાવો કહી શકાય

શ્રી કટપસૂત્રનામના જિનાગમમાં શ્રી ઋષભદેવસ્વામીના સ્વકીય શિષ્યો પૈકી ૪૭૫૦ શિષ્યો ચોદ પૂર્વોના જ્ઞાતા તથા

૨૦૬૦૦ વૈદ્યિલબ્ધિધર હોવાનો એટલો કે અન્ય શરીર વિદ્યુર્વાની વિદ્યા જાણતા હોવાનો ઉલ્લેખ છે. ચોદ પૂર્વેમાં વિદ્યા અને મંત્રોના અધિકારવાળું દશમું પૂર્વ એ જાણતા એમ સાબિત થાય છે. એમાંની જ કોઈ વિદ્યાના બળે શ્રી સ્થૂલભદ્રસ્વામીએ વંદન કરવા આવેલી પોતાની ભગિની સાધ્વીઓને બતાવવા સિંહનું રૂપ વિદ્યુર્ધ્વ હતું. વળી શ્રી ઋષભદેવસ્વામીના જ સમયમાં નમિ-વિનમિ જે ત્યાગી-વરાગી પ્રભુને રાજ્યાદિ આપવા માટે વિનંતિ કરતા હતા, તેમને ધરણેન્દ્રે ૪૮૦૦૦ વિદ્યાઓ આપ્યાનો ઉલ્લેખ શ્રી આવશ્યકમાં છે. શ્રી ભગવતીજસૂત્રમાં વિદ્યાચારણ અને જંઘાચારણ મુનિઓ આકાશગમનથી નંદીશ્વરતીર્થની યાત્રા કરવાનો અધિકાર છે. તેમજ શ્રી મહાવીરસ્વામી પર પોતેજ ગોશાળાને શીખવેલી તેજોલેશ્યાની વિદ્યા ગોશાળાએ મૂક્યાનું આવે છે. ચોદપૂર્વી શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ રચેલા શ્રી નિશીથ નામના છેદસૂત્રમાં વિદ્યામંત્રને લગતું કથન છે. તથા એમનું રચેલું ‘ઉવસગગાહર’ સ્તોત્ર અમુક હુખ્ત ભાંગ સાથે પૂર્વે, મંત્રવિદ્યાનું કાર્ય કરતું હતું, એના બળે સ્વર્ગીય દેવ હાજર થતા. વળી એમણે જ રચેલ પિંડનિયુક્તિ શાસ્ત્રમાં સાધુને વિદ્યાપિંડ, મંત્રપિંડ લેવાનો નિષેધ કરેલો છે, એ વિદ્યામંત્રનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે. શ્રી આવશ્યક સૂત્ર અંતર્ગત શ્રી પાક્ષિકસૂત્રમાં લીધેલા આગમનામો પૈકી અરુણોવવાય, વરુણોવવાય વગેરે નામો છે, તે સૂચવે છે કે-અરુણ, વરુણાદિ દેવને હાજર કરનારા એ વિદ્યાશાસ્ત્રો છે. તેમજ ઉત્થાનસૂત્ર-સમુત્થાનસૂત્ર એવા વિદ્યાશાસ્ત્રો છે કે જેના બળે મોટા સૈન્યાદિના પ્રાહુર્ભાવ અને તિરોભાવ સર્જી શકાય. અંતગડ-દશાંગમાં સુલસાને હરિણગમેષી દેવની ભક્ત કહી છે,

જે વિદ્યાળય સિદ્ધ કરે છે ભાષ્યકાર, તરીકે પ્રસિદ્ધ શ્રી સદાશિવ ગણેશ ગ્યેલા વસુદેવહિંદી નામના ચરિત્ર અથવા રોહિણી દેવતાને સદા પૂજવાનો, તથા પ્રધુમ્નને પ્રસન્નિ દેવીની સહાય હોવાનો ઉલ્લેખ છે આ બન્નેય સોળ વિદ્યાદેવી પૈકીની દેવીઓ છે ડકપસૂત્ર સામાચારી-મા શ્રી આર્યસુહસ્તિના શિષ્ય સુસ્થિતને કોટિક તરીકે કહ્યા છે, જે થકી કોટિક ગણુ નીકળ્યો કોટિક એટલે એક કોડવાર સૂરિમત્રનો બપ કનારા એવો અર્થ કર્યો છે એ પણ મત્ર-મત્તા સિદ્ધ કરે છે શ્રી મહાવીરસ્વામીના સમકાલીન રત્નપ્રભાચાર્ય આકાશગામિની વિદ્યા, બહુકપિણી વિદ્યા વગેરે બહુતા અને નવુ રૂપ કરીને ઓશિયા તથા કોરટકના મદિરોમા એક જ મુદ્દૂર્ત એમણે પ્રતિષ્ઠા કરી હતી, એ વિદ્યા-મત્રમા પ્રમાણુ છે બાકી વિદ્યામત્રોના બહુકા અને ઉપયોગ કરનાર તરીકે શ્રી મિદ્ધગેનદિવાકર, મૂરિશ્રી પ્રિયગ્રન્થ, શ્રી કાલકાચાર્ય (ગર્હબીજલ ગમનો નિગ્રહ કરનાર), શ્રી દેવતીમિત્ર વિદ્યાધરચકવર્તી, આર્યવજ્રસ્વામી, શ્રી પાદલિપ્તાચાર્ય, શ્રી માનદેવસૂરિ, શ્રી માનતુગાચાર્ય, વગેરેના ઐતહાસિક પ્રમગો પગથી વિદ્યાઓ અને મત્રો કાલ્પનિક નહિ પણ વાસ્તવિક હોવાનુ માનિત થાય છે વળી વિદ્યાઓ અને મત્રો અતિપ્રાચીન હોવાનુ જ્ઞેતર ગાઓથી પણ સિદ્ધ છે ના ત વેદમા મત્રો ઘણા વર્ણવેલા છે શાસ્ત્ર મત્રપ્રત્યયના શન્તિગ્રન્થો મત્રોનુ પ્રતિપાદન કરે છે તન્ત્ર ગ્રન્થોમા પણ મત્રોનો ઉલ્લેખ છે

જેની અધિષ્ઠાયક સ્ત્રી દેવતા હોય તેને વિદ્યા, અને અધિષ્ઠાયક પુરુષ દેવતા હોય, તેને મત્ર કહે છે અથવા

વિદ્યાઓ કષ્ટમય સાધનાથી સિદ્ધ કરવાની હોય છે, અને મંત્રો પાઠ સિદ્ધ હોય છે. પરંતુ આ એકાન્ત નથી. જેમ કે સરસ્વતીના મંત્રોની અધિષ્ઠાયક સ્ત્રી દેવતા છે. તેમજ તેની તથા બીજા પણ સૂરિમંત્ર વગેરેની, મંત્ર છતાં, કષ્ટમય સાધના કરવી પડે છે. એટલું ખરું કે કેટલાક વિદ્યામંત્રો પૌદ્ગલિક આશયના પૂરક હોય છે, જ્યારે કેટલાક આધ્યાત્મિક આશયમાં સહાયક હોય છે. જૈન દર્શનમાં પૌદ્ગલિક આશયને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું નથી, છતાં કોઈ તેવા કટોકટીના અવસરે મંત્રદ્વારા પૌદ્ગલિક હેતુ સિદ્ધ કર્યાના અનેક દાખલા છે. આધ્યાત્મિક પુરુષોએ પણ વિદ્યામંત્રદ્વારા પૌદ્ગલિક ચમત્કાર દેખાડ્યાનું અનેક ગ્રંથોમાં સુપ્રસિદ્ધ છે, પણ તે જૈન શાસનની પ્રભાવના અર્થે, કે કોઈ રાજા વગેરેની ધર્મશ્રદ્ધા મજબૂત કરવા, અથવા શાસન કે સંઘ પરની આપત્તિ ટાળવા, કે કોઈ તેવા માન્ત્રિક કુવાદીનો નિગ્રહ કરવા ઇત્યાદિ અર્થે. દા. ત. વીસમા તીર્થંકર શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીના શાસનમાં પદ્મોત્તર ચક્રવર્તીના નમુચિ મંત્રીનો વિષ્ણુકુમાર મુનિએ લાખ જોજનની કાયાથી નિગ્રહ કર્યો, શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીએ કુમાર પાળને, તેમજ શ્રી હીરસૂરિજીના શિષ્ય ઉપાધ્યાય શ્રી શાંતિચંદ્રજી વગેરેએ અકબર બાદશાહને ચમત્કાર બતાવ્યા. આર્ય-રોહગુપ્તે વાદીની વિદ્યા સામે મંત્રબળે વિજય મેળવ્યો. આર્યવજ્રસ્વામીએ વિદ્યાબળે બોદ્ધ રાજ્યમાં દેવસહાયથી પુષ્પો હાજર કરી શાસનપ્રભાવના કરી અને અનેકને જૈન-ત્વની પ્રાપ્તિ કરાવી.

આ રીતે વિદ્યામંત્રની અતિ પ્રાચીનતા અને ચમત્કારિક ઈષ્ટસાધકતા પ્રમાણસિદ્ધ છે. એ સર્વ મંત્રોમાં શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર શિરોમણિભૂત છે. એના અનેક કારણો કહી શકાય.

જેમકે (૧) ખુદ એ મત્રની ચૂલિકામા જ 'પદમ હવઈ મગલ
કહ્યું છે (૨) એમાના પચ પરમેઠી-નમસ્કારના અક્ષરોને
સૂરિમત્ર-વર્ધમાન વિદ્યા વગેરે અનેક વિદ્યામત્રોમા પ્રથમ
સ્થાન આપવામા આવ્યું છે (૩) કષ્ટમય કે દીર્ઘમાધના
કર્તા વિના પણ નમસ્કાર મહામત્રના પ્રભાવથી અતિઆશ્ચર્ય
પ્રદ અને કડપનાતીત મહાન કાર્યચિદ્વિદ્યો અનેક સામાન્ય
તિર્થચ કે મનુષ્યને પણ થઈ છે સમળીવિહાર નામનું
મહાન દેરામર બધાવનાર રાજકુમારી પૂર્વ જીવનમા સમળી
પણામા પારધીના બાણે મગતી વેળા મુનિ પામેથી નમસ્કાર
મહામત્ર પામી હતી, અને એના પ્રભાવે રાજકુમારી થઈ
હતી તેમ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ પામેથી સર્વ મગતા નમસ્કાર
મત્ર પામી ધણેનું જન્યો હતો જન ગમાયણમા એક
પ્રમગમા બળદ મગતા નમસ્કાર મત્ર પામી રાજકુમાર
જન્યાનુ આવે છે-જગતમા લીલ બીલડી નમસ્કાર મહા
મત્રના દમરણના પ્રભાવે ગલ્ત ગણી જન્યા હતા વર્તમાન
કાળમા જનેલા પ્રભાવનો પૂર્વ ઉલ્લેખ કર્યો છે (૪) વિદ્યા-
મત્રોના પાગત ચોદપૂર્વી પણ અતે નમસ્કાર મહામત્રનું
દમરણ કરે છે (૫) સામાન્યથી મત્રતત્ર વિદ્યાઓથી
અધ્યાત્મીએ દૂર રહેવાનું છે, છતાં નમસ્કાર મહામત્રને
તો જામ જીવનમા જોતપોત કરવાનો છે (૬) નમસ્કાર
મહામત્રના પુષ્કળ ફલો છે, જેની સાધનાના વિવિધ અનેક
ફળો એવા જાતબ્યા છે, કે સર્વ પ્રકારના ઈષ્ટ તથા ઈચ્છિતો
માટે આ જ મહામત્ર જમ છે, એમ કહી શકાય શ્રી મહા-
નિર્ગીય સૂત્રમા આ મહામત્રનું ખાસ વિધાન હોવા સાથે પૂર્વે
આના પર વિસ્તૃત ભાષ્ય, ચૂલ્કિ વગેરે હોવાનો ઉલ્લેખ છે.

(૭) નમસ્કાર મહામત્રના પ્રથમપદે શ્રી અગ્નિકૃતપર-

સેષાના વાચક, અને સિદ્ધચક્રનો બીજમંત્ર ‘મહ્’, એનું એકલાનું પણ પ્રણિધાન સકલ વિઘ્નનિવારક અને સર્વ દૃષ્ટ-અદૃષ્ટ ફલ સાધક છે, એવું કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજે સ્વોપજ્ઞ શ્રી સિદ્ધહિમવ્યાકરણની બૃહદ્વૃત્તિમાં કહ્યું છે. ત્યાં જ મંત્રનું પ્રણિધાન સંલેહ-અલેહ બંને રીતે વિહિત કર્યું છે. સંલેહ એટલે, અહંકાર સાથે ધ્યાતાનો અત્યંત નિકટ સંબંધ. અર્થાત્ બીજઅક્ષરની મધ્યમાં ચિન્તનરૂપે પોતાના ધ્યાતા આત્માને એ રીતે સ્થાપવો, કે જેથી ધ્યેય જે મંત્ર અને ધ્યાતા જે પોતાનો આત્મા, એ બેનો સર્વ બાબુથી ગાઢ સંબંધ થાય. આ સંલેહ પ્રણિધાન થયું. અલેહપ્રણિધાન એટલે અહંપદથી વાચ્ય જે અરિહંત પરમેષ્ઠી, એમની સાથે ધ્યાતા આત્માનો ચિંતન દ્વારા એકીભાવ. અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનરૂપી સૂર્યથી લોકાલોકના સકલ પદાર્થનો પ્રકાશ ધરનારા, ૩૪ અતિશયથી પ્રસિદ્ધ મહિમાવાળા, આઠ પ્રાતિહાર્યથી વિભૂષિત, ધ્યાનાગ્નિથી કર્મવનને બાળી ચૂકેલા, જ્યોતિસ્વરૂપ એવા પ્રથમ પરમેષ્ઠી શ્રી અહંત્-ભદ્દારકને ચિંતનમાં પોતાના આત્માસાથે અભિન્નભાવે યોજીને (એટલે કે બાણે પોતે જ એવા સ્વરૂપવાળો બન્યો છે, એવી આત્મભાવના કરી, અર્થાત્ એવું આંતર-સંવેદન કરીને) થતી સર્વ પ્રકારે ધ્યાનમય દશાને અલેહ પ્રણિધાન કહે છે. કહ્યું પણ છે કે સ્વયં દેવો ભૂત્વા દેવં ધ્યાયેત્ સ્વયં ઇષ્ટદેવરૂપ બની ઇષ્ટદેવનું ધ્યાન કરવું’ આ પ્રણિધાન અવશ્ય અદ્ભુત લાભદાયી છે.

ઉપસંહારમાં જણાવવાનું કે પ્રકાશક તરફથી સાગ્રહ વિનંતિ થતાં શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનું આતસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ લખવામાં આગ્યું છે; એમાંના કેટલાક પદોપદ ઉપર વિસ્તૃત વિવેચન, કેટલાક વિષયને સંગત દાર્શનિક

ચર્ચાઓ, ધારણા રૂઝ -
 આલેખવા જરૂરી રૂઝ -
 નથી, તે અવરૂઝ -
 સાથે પ્રસ્તુત લેખરૂઝ -
 વિરુદ્ધ લખાયુ છે -

દંન

-વે। રહેલ છે તે વાત

સુખદ, લાલખાખ,
 અશાહ છું પ
 વિ સ ૨૦૦૮

અને આજના પક્ષ
 ગુ તો તેમા અમ તોય
 નાને લીધે માચુ સુખ

૩ બતાવ્યો છે સમ
 1-અપગ્રિહનો મહા-
 જાતી દિવ્યતા અને
 1 પડ્યા છે વિશાળ
 ધણુ ધણુ ગહેલુ છે

1તે અપનાવવા જેવો જૈન
 પણે જૈન-તત્ત્વનુ જ્ઞાન વિપુલ
 તપામા મૂકવુ જોઈએ. આપણા
 1 અગત્ય છે

તી -

ગ્રંથમાં આવતાં વિશેષ નામોની સૂચિ

નામ.	પૃષ્ઠ.	નામ	પૃષ્ઠ
૧ આલ્મર્ટ મેગ્નસ	૨૨	૨૧ બેનેડીક્ટ	૯૬
૨ અનિરુદ્ધ ભટ્ટ	૪૫	૨૨ બુદ્ધ	૪૮, ૮૮, ૯૫
૩ એન્સેલમ	૧૩	૨૩ ભોળ	૪૧, ૪૫
૪ એલેક્ઝાંડર ઑફ હેલ્સ	૨૨	૨૪ યુટીચીસ.	૬૪, ૬૫
૫ એબેલાડ.	૨૧	૨૫ રોઈસ.	૩૯, ૪૦
૬ એપોલો નેરીયસ	૬૪, ૬૫	૨૬ લાખ્સેસ.	૧૪
૭ અથેનેસીયસ	૯૫	૨૭ લ્યુથર ૨૫,	૬૬
૮ ઇસુખ્રોસ્ટ.	૬૫, ૬૬	૨૮ વિક્ટોરિનીસ.	૨૨
૯ ઑગસ્ટ કોમન.	૧૦	૨૯ વર્ધમાન.	૫૧, ૫૨
૧૦ કેન્ટ.	૧૩	૩૦ વર્ડઝવર્થ	૭૨
૧૧ ફિલસુફ કોમન.	૨૩	૩૧ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય	૨૭
૧૨ ફેલવિન.	૨૪	૩૨ લ્યુગો.	૨૨
૧૩ આલ્સીડોન	૬૫	૩૩ સ્લાયર માકર	૧૩
૧૪ ટર્ટુલીયન.	૯૫	૩૪ રોકોટ્રસ એરિઝના	૨૧, ૨૨
૧૫ ડાર્વીન.	૬૦	૩૫ સેન્ટ ઑગસ્ટ.	૪૦
૧૬ ડન્સ સ્કોટ્રસ	૨૨, ૨૩	૩૬ શ્રી શંકરાચાર્ય	૪૫, ૪૬
૧૭ ડેકાર્ટ	૧૩	૩૭ સ્પેન્સર	૬૦
૧૮ પ્રો. ડબ્લ્યુ. ડી. વીટની.	૧૪	૩૮ સીપ્રીયન	૯૫
૧૯ પીયેર લ્યુઅર	૬૧	૩૯ સ્કોલેસ્ટીકા	૯૬
૨૦ પ્રો. મેક્સમૂલર	૧૫		

પ્રકાશકનું નિવેદન

‘જૈન દર્શનમાં’ વિશ્વધર્મના મર્વ તત્ત્વો મહેલ છે તે વાત હવે જગ-જાહેર થઇ ગઇ છે

આજની અશાન્તિ, આજનો વિગ્રહ, અને આજના પક્ષ વાદોમાંથી ઉદ્ભવતા વિતરણવાદના મૂળમાં જોઇશું તો તેમાં અમ તોપ અને જડવાદના તત્ત્વો મળી આવશે આ જડવાદને લીધે માત્ર સુખ અલોપ થયું છે

જૈન દર્શને વિશ્વ શાન્તિનો માત્રો રાહ બતાવ્યો છે મમ ભાવ-અમાનતાનું તત્ત્વ બતાવ્યું છે મ તોપ-અપગ્રિહનો મદ્દા-મૂલો માર્ગ બતાવ્યો છે માનનાર્થક્ય ઊંચી દિવ્યતા અને પરમાત્મતાના મર્જનના ઉચ્ચ તત્ત્વો તેમાં પડ્યા છે વિશાળ જગતની શાન્તિ-આત્મોન્નતિ માટે તેમાં ધણુ ધણુ મહેતુ છે

આમ વિશ્વધર્મ તરીકે દરેક ગીતે અપનાવના જોવો જૈન ધર્મ હોઇને એમ લાગે છે કે આપણે જૈન-નત્તવનું જ્ઞાન વિપુલ જગત આગળ આજની હજારી બાપામાં મૂક્યું જોઇએ, આપણા તત્ત્વોનો પ્રચાર જોર ગોઠવી કુશળી અગત્ય છે

જૈન મિદાન્તના પ્રચાર માટેની એક દૃષ્ટિ ઉપરના પ્રચાર મથનમાંથી જાગી આ કાર્ય તો ધણુ મોટું છે, અને તે માટે

સમસ્ત જૈન સમાજે એકરૂપ થઈને ભગીરથ પ્રયાસ કરવો જોઈએ. પણ “ જ્યોમ-દીપ ”ની માફક અલ્પમાંથી પણ અલ્પ પ્રયાસ કરી છૂટવાની દૃષ્ટિએ જૈન સિદ્ધાન્તના પ્રચાર માટે લોકલોગ્ય સાહિત્ય તૈયાર કરીને તેનો ખનતો પ્રચાર કરવાનો અમોએ વિચાર કર્યો, રાવ બહાદુર શેઠ જીવતલાલ પ્રતાપશીના દિવમાં પણ આ શુભ વિચારો રમી રહ્યા હતા. તેઓશ્રીએ પોતાની વાત અમારી પાસે મૂકી. અમારા મતોરથને વેગ મળ્યો. અને તેઓશ્રીએ ‘ જૈન-સસ્તુ ’ સાહિત્ય પ્રકાશન ” ના કાર્યને જન્મ આપ્યો, સ્વ. શેઠ શ્રી શાન્તિલાલ ખેતશી ટ્રસ્ટ ફંડના ટ્રસ્ટીઓએ પણ આમાં સાથ આપ્યો. તેઓશ્રીની ઉદારતાના ફળસ્વરૂપે જ આ કાર્ય મૂર્ત સ્વરૂપ પકડી શક્યું છે.

આ કાર્યના ફળસ્વરૂપે પ્રથમ નિબંધ “ અનેકાન્તવાદ ’નો શ્રીયુત હરિસત્ય ભટ્ટાચાર્યનો પસંદ કરવામાં આવેલ. તે નિબંધ અંગ્રેજીમાં હતો તેનો ગુજરાતી અનુવાદ ભાવનગર, શામળદાસ કોલેજના તત્ત્વજ્ઞાન વિભાગના પ્રધાન અધ્યાપક પ્રોફેસર જયંતીલાલ ભાઈશંકર દવે એમ. એ. પાસે કરાવીને બહાર પાડવામાં આવેલ.

અમારો આશય તો આમ જનતાનો યોગ્ય-એવા હળવા સાહિત્ય સર્જનથી જૈન સિદ્ધાન્તનો પ્રચાર કરવાનો હતો. અને તે માટે અમોએ નિબંધો માગ્યા હતા, પરંતુ કેટલીક વખત અનાયાસે રતો મળી આવે છે તેમ અમોને આ નિબંધ-પ્રેષકોમાંથી શ્રીયુત ભટ્ટાચાર્યશ્રી રત્ન મળી આવ્યું. તેમનો નિબંધ હળવા સાહિત્યની કક્ષાનો ન હતો. કો ઉચ્ચ ભૂમિકાએ એ તૈયાર થયો હતો એટલે એ સામગ્રી વિદ્વદ્લોગ્ય ગણાય. એમ છતાં એનો અનોખો ઉપાડ અને સુંદર સર્જન જેતાં તે પ્રથમ કક્ષાએ પસંદ થયો, તેનો ભાષાનુવાદ બહાર પાડવામાં આવ્યો, અને અમોને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે આ નિબંધ એક રીતે જૈન સંસ્કૃતિના પ્રચાર માટે ઘણો ઉપયોગી નીવડ્યો, અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ

સદગન ગેઠ ગાન્તિલાલ ખેતશીલાઈ

તેને જૈન મિદ્ધાન્તના અભ્યાસ માટે પ્રેમપૂર્વક મજૂર કરેલ છે .

મામાન્ય રીતે વિચારીએ તો આપણી યુનિવર્સિટીમાં જૈન સાહિત્યનો પ્રચાર જગજગ થયો નથી અને તે દિશામાં આપણે સુપ્રયામ પણ કર્યો નથી . જો આ માટે પ્રયાસ કરવામાં આવે તો ભારતની જ નહિ પણ યુરોપની યુનિવર્સિટીમાં પણ જૈનસાહિત્યના તત્ત્વ સાહિત્યને મારો આદર મળે તેમ છે . ‘અનેકાતવાદ’નો આ નિમિષ આ રીતે યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ માટે માન્ય થયો તે અમારા સાહિત્ય પ્રકાશનની શુભ ગરબાત માનીને અમે આત્મ-મનોપ અનુભવીએ છીએ અને ગેઠ છાત્રાભાષાઈની જૈન મિદ્ધાન્તના પ્રચાર માટેની ઉચ્ચ ભાવના આ રીતે મૂર્ત સ્વરૂપ પકડે છે તે માટે આનંદ વ્યક્ત કરીએ છીએ .

વિશાળ જગતમાં જૈન સાહિત્યના પ્રચાર માટે અમેને જે દૃષ્ટિએ સાહિત્ય-અર્જન કરવા જેવું લાગે છે તેમાં પહેલી દૃષ્ટિ ઉચ્ચ અભ્યાસના અભિનાથી તત્ત્વવિચારો અને ચિંતક વર્ગ માટે ઉપયોગી થાય તે દૃષ્ટિએ જૈન સાહિત્ય તૈયાર કરવાનો અને આ માટે આપણે યોગ્ય તત્ત્વપ્રેમી માણસોનો (જૈન કે જૈનેતર) સહકાર આપવો પડશે જૈન સાહિત્યમાં તેઓને રમ ભેટા કરવા પડશે અને તેઓની પાસેથી જરૂરી માહિત્ય લખાવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું પડશે . અમેને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અનેકાતવાદના નિમિષમાંથી અમે શ્રીયુત હિંસત્ય ભદ્રાચાર્ય જેવા તત્ત્વસ્પર્શી અને ઊંડા વિચારક અને માન એક જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીને બહાર લાવી શક્યા છીએ અને તેમની આ અશક્તિને વધુ વેગ આપવા માટે યોગ્ય ઘણા અંગે બનવું કરી શક્યા છીએ . આવી જ રીતે આ ગદ્ય વિષયનું મગ્ન ભાષાન્તર કરનાર ઔદેચર શ્રી જયન્તીલાલ દવેને પણ જૈન સાહિત્યના અભ્યાસ માટે સુચિ તૃપ્ત કરાવી શક્યા છીએ . અમને લાગુ છે કે જો યોગ્ય વિદ્વાનોને મોઢીને

તેનો જૈન સાહિત્યના સર્જન માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો જૈન સિદ્ધાન્તનો બહોળો પ્રચાર કરવામાં આપણને ઘણી સફળતા મળે. કારણ સંસ્કૃતિનું સર્જન જગત્માં વહેતા મૂકવામાં આવતા વિચાર-વિનિમયમાંથી થાય છે. અને આ વિચાર-વિનિમયના સૃષ્ટિ વિદ્વાન લેખકો છે. જે લેખકોને સાધી લેવામાં આવે તો સમૃદ્ધિ સાધવા જેવું બને.

જૈન-સિદ્ધાન્તના પ્રચારની બીજી દૃષ્ટિ આમ-જનતાને રચે તેવું સાહિત્ય તૈયાર કરી તેનો સસ્તો પ્રચાર કરવાની છે. અમારા પ્રકાશન કાર્યમાં આ પણ એક અને મુખ્ય દૃષ્ટિ હતી, પરંતુ તે સાધતા સાધતા વચગાળે જે ઉચ્ચ-કક્ષાના બે નિબંધો મળી ગયા તેને અપનાવવાનો લોભ અમો જતો કરી શક્યા નથી. હવે આમ-સાહિત્યનો વિચાર કરવાનો છે.

જૈન દર્શનના એક એક અંગને જો સરળ ભાષામાં તૈયાર કરીને જનતા સમક્ષ મૂકવામાં આવે તો જૈન સિદ્ધાન્તનું ખરું રહસ્ય બરાબર સમજી શકાય. આપણો સાધુ-ધર્મ, આપણો અપરિ-ગ્રહવાદ, આપણો શ્રાવકચાર, આપણો સમાજવાદ અને આપણા જૈન દર્શનના દરેક અંગો જગતને બરાબર સમજાવવાની જરૂર છે. આ દિશામાં દરેક સાહિત્ય-સર્જકો પોતાનો બનતો ફાળો આપતા રહે તેમ ઇચ્છીએ.

અનેકાન્તવાદ પછી બીજો નિબંધ “નમસ્કાર મહામંત્ર”નો માગવામાં આવેલ. આ નિબંધ લખવામાં ઘણા લેખકોએ રસ લીધો અને અમોને કુલ... નિબંધો પ્રાપ્ત થયા હતા. તેમાં પ્રથમ કક્ષાએ પસંદગી પામેલ નિબંધનો ગુજરાતી અનુવાદ પ્રકટ કરતા અમો આનંદ વ્યક્ત કરીએ છીએ.

અમારી આ પ્રવૃત્તિમાં આત્મારૂપે કાર્ય કરી રહેલ શેઠ

જીવાભાઈની માહિત્યપ્રિયતાનો આજો ખ્યાલ અમો અનેકાન્તવા-
દના નિવેદનમાં આપી ગયા છીએ દૂકામાં કહીએ તો આ સાહિત્ય
પ્રકાશનમાં તેઓશ્રી માત્ર પૈસા આપીને બેસી રહ્યા નથી પણ
જીવનમાં પ્રિય વ્યવસાય તરીકે તેઓશ્રીએ આ કામને અપનાવ્યું
છે અને અમયે સમયે તેઓશ્રી આ કાર્યને વેગ આપવા બનવું
કરી રહ્યા છે

નમસ્કાર મંત્રનો નિબંધ માગવામાં આવ્યો ત્યારે તેઓશ્રી
શત્રુજય તીર્થની પવિત્ર છાયામાં નવલાખ નવકારનો મહાન
ભવ કરવાની પવિત્ર ક્રિયામાં રોકાયેલા હતા, એટલે નમસ્કારનું સ્વસ્થ
તેઓશ્રી માત્ર સમજીને બેસી નહિ રહેતા તેની માધનાનો પ્રયોગ
કરી રહ્યા હતા એમાં તેઓશ્રીનો રસ ખુબ ઓતપ્રોત હતો,
અને એ માટે આ નિબંધ જો કિન્હ બહારના કોઈ પણ વિદ્વાન
લેખક લખે તો તેમાંના પ્રથમ કક્ષાના લેખકને જ એક હજારની
રકમ પોતાના તરફથી આપવાની બહેરાત કરી હતી આ સાહિત્ય
પ્રકાશન પાછળ તેઓશ્રીનો કેવો રસ છે તે આ પ્રસંગ ઉપરથી
સમજી શકાય તેમ છે, પરંતુ કમબોયે વિદેશમાંથી કોઈ નિબંધ
ન આવ્યો

પ્રાપ્ત થયેન નિબંધોમાંના કેટલાક તો ખુબ સુંદર છે, અને
તેમાંના કેટલાક તો પ્રગણ માટે યોગ્ય પણ છે આ દરેક નિબંધો
જોવા પડી નમસ્કાર મંત્ર અંગેની વિધ-વિધ સામગ્રી તેમાં બરી
પડી અમોને લાગી છે અને આ તમામ સમય આમથીને ચૂરીને
જો તેનો સંગ્રહ તૈયાર કરવામાં આવે તો નમસ્કાર મંત્રને સ્પ-
ર્શિત મર્મગીય માહિત્ય તેમાંથી મળી ગઈ તેમ છે આ માટે
સમય સુઠથી કરવાનો અમોએ વિચાર પણ કર્યો હતો, અને
અમારા આ કાર્યમાં પંચામૃત શ્રી કનકનિઝયજી મહારાજ
આદિએ બનતો માથ આપવા માટેની પોતાની તપસ્યા બતાવી હતી

પરંતુ સંયોગવશાત્ હાલ આ ચુંટણી સંગ્રહનું કાર્ય હાલ મુલતવી રાખવામાં આવેલ છે. અમને ઉમેદ છે કે સમય પાક્યે તે સ્થાન જનતા સમક્ષ જરૂર રજુ થશે.

આમ આ નિબંધોમાંથી જેમ સમય સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, તેમ બીજી એ વાત આનંદની બની છે કે આ યોજનાને અંગે તૈયાર થએલ નિબંધોમાંથી કેટલાક નિબંધો સ્વતંત્ર પુસ્તકરૂપે પ્રગટ થાય છે. એટલે નમસ્કાર મહામંત્રના સાહિત્ય પ્રચાર માટેની અમારી ઉમેદ આવા પ્રકાશનોથી થોડી વધુ ઉત્તોજિત બની છે. અને પ્રમાણમાં નમસ્કારનું સાહિત્ય તેટલો ફેલાવો પામ્યું છે તે અમારે મન આનંદનો વિષય છે.

આવેલ નિબંધોનું પ્રમાણ વધારે હતું. અને તે તમામ વાંચીને તેને યોગ્ય ન્યાય આપવાનું કાર્ય એ કરતાં વધારે આકરું હતું અને પ્રમાણમાં સમય પણ વધારે માગે તેમ હતું.

બીજી બાજુ આ વિષય પણ ગહન ગણાય. ચૈદ્ર પૂર્વનો સાર નમસ્કારમાં સમાયેલ છે. જૈન સૂત્રોનું એ સર્વથી પ્રથમ મંગળ સૂત્ર છે, તેનું સ્થાન સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આવા ઉચ્ચ કોણીના વિષયને ન્યાય આપવા માટે નિબંધના પરીક્ષક પણ એટલા નિષ્ણાત હોય તો જ તેને યોગ્ય ન્યાય આપ્યો ગણાય એટલે પરીક્ષક તરીકે તપાસ કરતાં અમારી દષ્ટિ પૂજ્યપાદ પન્થાસ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણિવર્ય ઉપર પડી, ‘નમસ્કાર મંત્ર’નો તેઓશ્રીનો જીંડો અભ્યાસ જાણીતો છે. આ વિષયને અંગે તેઓશ્રીએ એક સુદર પુસ્તક લખ્યું છે, સૂત્રને અંગે તેઓશ્રીનો અભ્યાસ પણ જીંડો અને નમસ્કારમંત્રની મહા-મહત્તા તેઓશ્રીના જીવનમાં ઠાંસી-ઠાંસીને વણાઈ હોય તેમ તેઓશ્રીએ આ સૂત્રને પોતાના જીવનમાં પ્રાધાન્યપણે અપનાવ્યું છે. અનેક ભાવિકોને નમસ્કાર મંત્રનો જાપ કરવા અને તેના જીંડા રહસ્યને સમજવા માટે પ્રેર્યા છે.

એક રીતે કહીએ તો આ ગ્રંથમાળાના મુખ્ય દાતા રા. બ. શેઠ
જીવતલાલ મતાપસીએ પોતાનો વ્યાપાર-વિષયક અનેકવિધ
વિપુલ વ્યવસાય એક બાબુએ મૂકી શ્રી શત્રુઘ્ન ગિરિવરની
પુનિત છાયામા નવ લાખ નવદાર મંત્રનો પુનિત જપ કરવાનો
નિર્ણય કર્યો તેમા પણ તેઓશ્રીની પ્રેરણા કારણભૂત ગણાય છે.
અને આ નિમ્નધની પદ દર્શી કરવામા પણ તેઓશ્રીની ખાસ પ્રેરણા
હતી આમ દરેક રીતે આ નિમ્નધને યોગ્ય ન્યાય તેઓશ્રી તર-
ફથી મળી રહેશે એવી પ્રતીતિ યતા શાન્તમૂર્તિ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય
શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજીને અમોએ વિનંતી કરી, અને તેનો
તેઓશ્રીએ મહર્ષ સ્વીકાર કર્યો, એટલે પન્થામ શ્રીભદ્રકર્મવિજયજી
મહારાજને નિમ્નધ તપાસવાનું કામ મોપવામા આવ્યું

એક તરફ તેઓશ્રીને મોટા યોગની ક્રિયા ચાલતી હતી
બીજી બાબુ શરીરનું સ્વાસ્થ્ય જોવે તેનું ન હતું અને તદુપરાત
મિદ્ધાક્ષેત્રની છાયામા તેઓશ્રીએ યાત્રાનો લાભ લેવા માટે સ્થિરતા
કરી હતી આમ તેઓશ્રી મામે વ્યવસાય તો પુષ્કળ હતો એમ
છતા ખૂબ શ્રમ લઈને તેઓશ્રીએ તમામ નિમ્નધો તપાસી આપ્યા
એટલું જ નહિ પરંતુ શ્રીયુત ભદ્રાચાર્યનો નિમ્નધ પ્રથમ ત્રેણિએ
પમદ કરવા પછી તે ઇંગ્લીશ નિમ્નધનો ગુજગતી અનુવાદ તપાસી
જવામા અને જરૂર જણાય ત્યાં મિદ્ધાન્તની દૃષ્ટિએ સુધારોવધારો
કરવામા તેઓશ્રીએ જે અવિશ્રાન્ત શ્રમ લીધો છે, તે કદી ખૂરી
સમય તેમ નથી

અને અમારૂં કાર્યને વેગ આપવામા તેઓશ્રીનો અકદ
ગામાન્ય ન હતો, નિમ્નધો વાચવા પછી તેનાથી નવનીત જુદા
તારવવાની અને તેનો એક મુદ્દ મગ્ન બદાર પાડવાની પણ
તેઓશ્રીની યોજના હતી આ માટે પણ તેઓશ્રી તમામ નિમ્નધો
સુદૃષ્ટીની દૃષ્ટિએ જોઈ ગયા છે અને તેનું ધોણું ટેવાઈ રહ્યામા

અનતો શ્રમ લીધો છે. સમયની પરિપક્વતાએ આ સુંદર સંગ્રહ પણ જનતા સમક્ષ રજૂ થશે એવી આશા જરૂર રાખીએ. અને પંન્યાસ-શ્રીએ આ કાર્યમાં લીધેલ શ્રમ માટે અમો તેઓશ્રીનો આભાર માનીએ છીએ.

આચાર્યશ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજને આ નિબંધ તપાસવા માટેનો યોગ્ય પ્રબંધ કરી આપવા માટે વિનંતિ કરવામાં આવી ત્યારથી જ તેઓશ્રી નિબંધના આ કાર્યને પોતાનું જ માનીને તેને અપનાવતા આવ્યા છે. તેઓશ્રીના વિદ્વાન શિષ્ય-રત્ન પૂજ્ય ભાનુવિજયજી મહારાજ જેઓ ઇંગ્લીશનો પણ સારો અભ્યાસ ધરાવે છે તેઓશ્રીએ પોતાની અનેકાનેક શુભ પ્રવૃત્તિઓ-માં રોકાયેલા હોવા છતાં અવકાશ મેળવી નિબંધના સંપાદનમાં રસપૂર્વક ભાગ લીધો છે.

નિબંધનું વધુ અવલોકન કરતાં, શાસ્ત્રદષ્ટિએ તેમાં સુધારો કરવાની અગત્ય લાગી, નિબંધ લેખકનું આ તરફ ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું. અને તેઓશ્રીએ જરૂરી સુધારો કરવાની સમ્મતિ આપી એટલે સારોએ નિબંધ તૈયાર થયા પછી પણ પૂજ્ય ભાનુવિજયજી મહારાજે પુનઃ અવલોક્યો છે અને જ્યાં જ્યાં જરૂર લાગી ત્યાં ત્યાં તેઓશ્રીએ યોગ્ય સુધારો કર્યો છે.

શ્રીયુત ભટ્ટાચાર્ય જૈન ધર્મના ઊંડા અભ્યાસી છે અને કોઈ પણ વિષયને રજૂ કરવાનું તેઓશ્રીનું તલસ્પર્શી જ્ઞાન એટલું વિશાળ છે કે વિષયની રજૂઆત તેઓ ઘણી સરસ રીતે કરી શકે છે. દુલનાત્મક દષ્ટિએ તેઓ લખતા હોવાથી વિષયનું સર્વાંગી જ્ઞાન પણ તેમાં આવી જાય છે. એટલે તેમના હાથે સમ્મતા સાહિત્યને વિશાળ જગતમાં અભ્યાસના સાહિત્ય તરીકે સારો આદર મળે છે. આમ છતાં તેઓશ્રી કહે છે તેમ ‘ જૈન-દર્શન ’ના હજુ તેઓ બાળ અભ્યાસી છે. જૈન

માહિત્ય તે એક મહામાગર છે તેના એક એક અંગનો અભ્યાસ ખૂબ મમય માગી છે એ થોડી ગુરુમતી પણ તેમા અગત્ય રહે છે ” આમ વિશાળ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા જૈન દર્શનનો હલુ તેઓશ્રી પૂર્ણ અભ્યાસ કરી શક્યા નથી કષ્ટક આપમેળે અને કષ્ટક મિત્રોએ જે જે તેઓશ્રી પાસે રજૂ કર્યું તેના તેઓશ્રીએ અભ્યાસ કર્યો જૈન તત્ત્વના મહત્ત્વના ધણા ગ્રંથો હલુ તેઓ અવયોગી શમ્યા નથી એટલે આ નિમગ્નને મર્વાગી દૃષ્ટિએ તેઓ ન્યાય આપી શક્યા નથી અધૂરા અભ્યાસને અંગે તેમા કેટલીક સૈદ્ધાન્તિક સ્ખલના રહેવા પામી હતી તેમ નમસ્કારના નવપદો માટે પણ જેટલું કહેવું જોઈએ તેટલું કહેનાયું નથી આ ખામી દૂર કરવા માટે પૂજ્ય ભાનુવિજયજી મહારાજ પ્રયામ કર્યો છે અને સારોએ નિમગ્ન તે દૃષ્ટિએ અવયોગી આપ્યો છે તેમજ વધુ નિમગ્નમા રજૂ નહિ થયેલ અને નમસ્કારજી રહસ્ય મમજવાને માટે ખાસ ઉપયોગી એવું થોડું માહિત્ય ગ્રંથના આગમમા તેઓશ્રીએ શ્રમ લઈને પ્રસ્તાવનારૂપે લખી આપેલ છે તે માટે અમે તેઓશ્રીના આભારી છીએ

આ પ્રગતિને અપનાવવામા અનેમ્નો સહકાર ઉપયોગી નીવડ્યો છે અને મૌના મહકારથી જ આ કાર્ય પાર પડી શકેલ છે તે સૌને જુદા જુદા યાદ કરવા માટે પૂરું સ્થાન નથી એમ છતાં આ નિમગ્નના અનુવાદ શ્રીયુત દ્વે માહેએ વિષયને ન્યાય આપવામા જે રમ દર્શાવ્યો છે અને ત્યારે જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે ત્યારે તેઓશ્રીએ ગમે ત્યારે આવીને નિમગ્નને સુધાસ્વામા જે શ્રમ લીધો છે તે શ્રમ અમે ભૂતી શમ્તા નથી અને આ ગોજનાના મચાલનમા નિગતર રમ લઈ જશે આ મમાના ઉપપ્રમુખ શ્રીયુત કંતેહચ દશાઈ ઝવેરભાઈના ગ્મતી નોધ વેવાનું મન પણ અમે રોડી શમ્તા નથી

આ માથેના પુસ્તકમા તેખક શ્રી ભદ્રાચાર્યનો નમસ્કાર

મહામંત્ર પર નિબંધ છે. લેખકે પૌર્વાત્ય પાશ્ચિમાત્ય જૈનેતર સાહિત્ય ધણું જોયેલું, પરંતુ જૈન પ્રમાણુનયતત્ત્વાલોકાકાલંકાર વગેરે ગ્રંથ જોયા પછી એમનું દિલ ઠર્યું, અને તત્ત્વ સંબંધમાં નિશ્ચિત થયું. અનેકાંતવાદ પર મંડાયેલા જૈન તત્ત્વોમાં એમને યથાર્થતા ભાસી; જેનો પરિણામ 'જિનવાણી,' 'અનેકાંતવાદ' પડ્યો, પર નિબંધ (Thesis) વગેરેમાં દેખાય છે. માત્ર એમને દિગંબર જૈનોનું સાહિત્ય વધુ મળ્યું હોવાથી અને શ્વેતાંબર જૈન સાહિત્ય વિશેષ મળ્યું ન હોવાથી લેખનો સહેજે ઝોક કેવો હોય તે સમજાય એવું છે. એથી જો કે નમસ્કાર મંત્રના વિષયમાં એમણે સુંદર નિબંધ લખ્યો, પરંતુ કેટલાક શ્વેતાંબરસંમત તત્ત્વો એમાં યોગ્ય સ્થાન પામ્યા નહિ. એથી વિદ્વદ્વ્ય પૂ. પંન્યાસજી શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજે અને મેં એમાં જરૂરી ફેરફાર સૂચવ્યા. તે મુજબ આ નિબંધને સંસ્કારવાનું કાર્ય શ્રી ધીરજલાલ ટાકરશી શાહને સોંપવામાં આવ્યું. તે પછી તેમણે શ્વેતાંબર સિદ્ધાન્તોને યોગ્ય સ્થાન આપી ઘટિત ફેરફાર સાથે શ્રી ભદ્રાચાર્યના નિબંધને પ્રકાશન યોગ્ય કર્યો છે.

છેલ્લે આ પ્રકાશન કાર્યને ઉદ્ધારભાવે અપનાવવામાં તેનું સ્વપૂર્વક નિરંતર સિંચન કરનાર શેઠશ્રી જીવતલાલભાઈનો પુનઃ આભાર માની આ દિશામાં વધુ ને વધુ સાહિત્ય-સંસ્કારનો પ્રયત્ન થતો રહે તેવી શુભેચ્છા સાથે નિબંધ પ્રશંસકોનો આભાર માની વિરમીએ છીએ.

પ્રકાશક

ધર્મવીર જૈન નરેન્દ્ર
રાવળહાદુર શેઠ જીવતલાલ પ્રતાપશી

અનુવાદકનું પૂર્વકથન

જૈન ધર્મની 'તીર્થ'ક્રોએ ઉપદેશોક્તા મયમધર્મ' તરીકે અથવા 'મહાનીરગામી'ના આચારધર્મ તરીકે જગતભરમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યો છે, તે ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે કે જૈન ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું ધ્યેય જગત ભારતીય અન્ય દર્શનોના ધ્યેય કરતાં જુદું જ પડી જાય છે કેવળ જ્ઞાનથી જ મોક્ષ છે એમ વેદાત માને છે, પરંતુ જો આ જ્ઞાન આચારમાં ઉતર્યું તથા મયમવડે ગુદ્ધ થયું ન હોય તો તે ગુપ્ત જ્ઞાન જ રહી જવાનો મોટો ભય છે, માટે જ તત્ત્વાર્થસૂત્રકારે મમ્યગદ્દર્શન, મમ્યગજ્ઞાન અને મમ્યકથાગિત એ ત્રણે મળીને મોક્ષમાર્ગ એટલે મોક્ષનું માધન થને છે એમ ભાગ્યપૂર્વક કહ્યું છે જૈન ધર્મને તપ પ્રધાન ધર્મ પણ કહેનામાં આવે છે અને તે યથાર્થ પણ છે એમ રીતે તપનો મદિમા દરેક ધર્મમાં છે જગતના મુખ્ય ધર્મોમાં તે તે ધર્મોના પ્રતો, અનુક્રાનો અને તપશ્વરણની વિવિધ પ્રક્રિયાઓ આપેલી જ છે, અને વિસ્તારથી તેનું પૃથક્ પૃથક્ વર્ણન આ સ્થાને કરું આસ્થાને છે ઉપનિષદોમાં કહેતું છે તેમ સત્યેન લભ્યસ્તપસા દ્યૌવ આત્મા આ આત્માનો સાક્ષાત્કાર મત્સના આલબ્ધનથી અને તપના આલમ્બનથી થાય છે હવે મત્રવિદ્યાની મિદ્ધિનો આધાર તપ અને મયમ પર છે માટે તપનો જરા વિશેષ વિચાર ધ્યાની જરૂર છે બહુ જ આદી જ્ઞાપામાં તપનો અર્થ કરીએ તો તે માધ્યને મિદ્ધ કરવા માટેની એક પ્રવૃત્તિ છે.

જેવી રીતે વિજ્ઞાનનું તેમજ સાહિત્યનું છે. કોઈ ઉત્તમ સાહિત્યની કૃતિ તપ વગર થતી નથી. રામાયણુ લ્યો કે અશ્વમેધનું બુદ્ધચરિત લ્યો, ઉપનિષદો લ્યો કે જૈન આગમ સાહિત્ય અને દાર્શનિક સાહિત્ય લ્યો આ બધી કૃતિઓને તપોનિષ્ઠ મહાત્માઓ સિવાય કોઈ સામાન્ય પ્રાકૃત મનુષ્ય રચી શક્યો જ ન હોત કારણ કે કાવ્ય આદિ વ્યાવહારિક સાહિત્ય અને ધાર્મિક સાહિત્ય બન્નેમાં જો લેખકની શુદ્ધ અને નિર્મળ બુદ્ધિ હોય તો જ આપણને સનાતન સત્યોની ઝાંખી કરાવી શકે છે. તપ અને સંયમ વગર આવી નિર્મળ બુદ્ધિ થવી અશક્ય છે, માટે જ ગીતાના ૧૭મા અધ્યાયમાં ત્રણ પ્રકારના તપનું વર્ણન છે. અને જૈન ધર્મમાં હવે તપની પાછળ રહેલી ભાવનાનો વિચાર કરીએ તો તપ બે પ્રકારનાં થાય છે. (૧) લૌકિક સિદ્ધિ માટેનું અને (૨) આધ્યાત્મિક અબ્યુદય કિંવા નિઃશ્રેયસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર માટેનું બીજા પ્રકારનું તપ આત્માર્થો હોવાથી સંપૂર્ણ નિષ્કામ કહેવાય છે.

જગત્માં તપ વગર કોઈને કશી પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે ? ના. વ્યાવહારિક જીવનમાં આપણે કોઈ પણ ક્ષેત્ર લઈએ, તેમાં જો વિચારો ફલદાયક બન્યા, તેમની પાછળ કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓનું તપ હોય છે જ. સૈકાઓથી વૈજ્ઞાનિકો ભૌતિક પદાર્થોના શુભધર્મો શોધવામાં પડ્યા છે અને તેમની તપશ્ચર્યાના પરિણામે ‘અણુશક્તિ’ શોધાઈ. આ અણુશક્તિનો ઉપયોગ માનવ-કલ્યાણાર્થે કે વિનાશાર્થે કરવો એ બુદ્ધો પ્રશ્ન છે. સારાંશ એ છે કે-તપનું ફળ મળે જ છે, એમાં શંકા લાવવાનું કારણ નથી. જૈન ધર્મના બાર પ્રકારના તપને વધારે અગત્યનું સ્થાન આપ્યું છે. તત્ત્વાર્થ સૂત્રકારનાં શબ્દોમાં તપસા નિર્જરયા ચ (અધ્યાય ૯, સૂત્ર ૩) તપવડે સંવર અને નિર્જરા થાય છે. સંવરથી નવાં કર્મો બાંધવાની ક્રિયા બંધ પડે છે અને નિર્જરાવડે કર્મ ક્ષય થતો જાય છે. આ બન્ને ક્રિયાઓના પરિણામે મોક્ષ મળે છે.

નિ શ્રેયમ માટે જે નપથ્થર્થા વિહિત છે તેમા ' વદના ' એક અગત્યનુ અંગ છે. દેવ દ્વિજ ગુરુ પ્રાજ્ઞ પૂજનં શૌચ માર્જવમ્ એમ ગીતા કહે છે ત્યારે મોક્ષના આશયથી આસ્તિક જૈન ' નમો અરિહતાણ ' વગેરે પથ-નમસ્કારનો મત્ર હમેશા જપે છે. ઇતર ધર્મવાળાઓ તેમના ઇદ દેવનુ ધ્યાન, પૂજન, અર્ચન, જપ વગેરે કરે છે આ બધા ધર્મોમા એક વાત મમાન છે અને તે એ છે કે-તેનાથી આત્મમજ્યાણ થાય છે કે એટલે છે કે-ખ્રીસ્તી અને ઇસ્લામી ધર્મોમા પ્રભુની કૃપા હિતનાથી આત્મમજ્યાણ થાય છે જૈન ધર્મ આની જાનના કૃપાવાદને માનતો નથી જૈન ધર્મ પુરુષાર્થા અને આત્માર્થા છે એટલે કે દરેક જીવ પોતાના પુરુષાર્થથી અહર્ત ૫૬ કે મિદ્ધ ૫૬ પામીને પગ્માત્મવચ્ચ જતી શકે છે. પુરુષાર્થની દૃષ્ટિ હોવાથી જૈન ધર્મમા આત્મશોધન પર ખૂબ જ ભાર મૂકયો છે, મારી નમ્ર મન-જણ પ્રમાણે, અધ્યાત્મના ગ્તા પર ચડેલા માર્ગાનુમારી જીવને, મમારી બધનોમાથી મુક્ત થના માટે જે જરૂર છે તે આ પથ પર મેલીઓ પૂરી પાડે છે મારા મતલબ પ્રમાણે, માધુ, માધુજીવનનો આદર્શ આપે છે

પછી ક્રમગ કૃપાધ્યાય અને આચાર્ય, વધારે કૃત્ય આધ્યાત્મિક ભૂમિકાની માયોમાય તત્ત્વની માસી નાનપ્રાપ્તિનો આદર્શ પૂરી પાડે કે પગા કેવી-અહર્તનો આ-ગં અહર્ત થનુ એટલે મનુષ્ય-દેહવીનાગ દેવની પેડે મિયતિ કરી તે આ આદર્શ એટલે જાયે હમો છે કે તેને વર્ણવવા માટે શબ્દો ઝાખા પડી જાય છે અને મિહિનો આદર્શ એટલે અથ ૫ માત્રા થનુ તે નિહિત્વ એ નિ શ્રેયમની પગમટ છે સા કાષ્ટા ના પરગતિ । એનાથી વધારે કામ રચાન નથી કાઈ મનિ નથી, કાઈ પ્રાપ્તિ નથી

આમ જિ મ આદો નમમ્મા મતામત્રમાથી આપજીને મો છે જેને મતાત્મા ગાંધી બ્રાપક ધર્મજાનના કહે છે, તે માસી

રીતે નમસ્કાર મહામંત્રમાં મૂર્તિમંત થયેલી જોવામાં આવે છે. નમો લોણ સર્વસાહુકાર-જગતના તમામ સાધુપુરુષોને વંદન હજો ! ઉદાર ધર્મભાવનાને જગત આપું કુદું જ છે. યત્ર વિશ્વં ભવતિ એકનીડમ્ ।

એક બીજી વાત. મંત્રશાસ્ત્ર પોતે જ એક વિશાળ સાગરોપમ વિષય છે અને પૂર્વના તથા પશ્ચિમના વિકાનોએ તેના પર ખૂબ મંથન કરીને લખ્યું છે. અમુક પ્રકારે તે ગુરુગમ્ય વિદ્યા છે. તેમ છતાં સાત્ત્વિક હૃદયથી શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનું ધ્યાન કરીએ તો ચિત્ત-શુદ્ધિ અને પરિણામે આત્મ-શોધન થયા વગર રહે જ નહિ. અર્થ સમજ્યા વગર પણ શ્રદ્ધાથી શબ્દોચ્ચાર કરે કે હૃદયમાં તેને સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે, તો, તે પણ સાધકને ફલપ્રદ થયા વગર રહેશે નહિ, માટે એ યોગ્ય જ કહેલું છે કે:—

एषः पंचनमस्कारः, सर्वप्रापप्रणाशनः ।*

मंगलानां च सर्वेषां, प्रथममस्ति मंगलम् ।

શરદ્પૂર્ણિમા-૨૦૦૬
ભાવનગર

}

જયંતિલાલ ભાઈશંકર દવે

* મૂળમાંથી સંસ્કૃતમાં ઉપાન્તર માંદું કરેલું છે,

જ. ભા. દવે

વિષયાનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ ૧.

પૃષ્ઠ

૧	નમસ્કાર મહામંત્રના અભ્યાસ માટેની પૂર્વ ભૂમિકા	૧
૨	ઈશ્વર અને માનવ	૨
૩	ઈશ્વરને અપાયેલા કેટલાક વિશેષણો	૩
૪	વિશેષણોની મહાનતા	૪
૫	ચાર મુખ્ય લક્ષણો.	૫
૬	પગ્માત્મા.	૬
૭	જુદા જુદા વાદો	૧૨
૮	ક્રિડાન્તિવાદ.	૧૬
૯	જેમના વડે ધર્મનો પ્રકાશ થાય છે.	૧૭
૧૦	પ્રમાણભૂત તત્ત્વ	૧૯
૧૧	મધ્યકાલીન યુરોપનું તત્ત્વજ્ઞાન.	૨૧
૧૨	પૂજનીય તત્ત્વો	૨૩
૧૩	ધર્મનું કાર્ય.	૨૫
૧૪	મહામંત્રની મહીક્ષા	૨૮

પ્રકરણ ૨.

૧	મહામંત્ર	૨૭
---	----------	----

૨	અર્હત.	૨૯
૩	પંચ કલ્યાણક.	૩૦
૪	અર્હતનાં નામો.	૩૫
૫	અર્હતનાં બાર ગુણો.	૩૫
૬	અનંત-ચતુષ્ઠય.	૩૬
૭	જ્ઞાનાતિશય અથવા સર્વજ્ઞતા.	૩૯
૮	જ્ઞાન વિષે અન્ય દર્શનો.	૪૧
૯	સર્વજ્ઞતાની સિદ્ધિ.	૪૬
૧૦	અર્હતના આહારવિષે મતભેદ.	૫૩
૧૧	અર્હત એક આપ્ત પુરુષ.	૬૬
૧૨	સિદ્ધનું સ્વરૂપ.	૭૪
૧૩	આઠ ગુણો.	૭૮
૧૪	કેટલાંક અસાધારણ મંત્રો.	૮૦
૧૫	સ્ત્રીઓનો મોક્ષાધિકાર.	૮૯
૧૬	આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ.	૯૬

પ્રકરણ ૩.

૧	નમસ્કાર.	૧૦૪
૨	ધ્યાનના પ્રકારો.	૧૧૦
૩	ચાર પ્રકારના આલંબનો.	૧૧૨
૪	મહામંત્રનું ધ્યાન.	૧૧૪
૫	મહામંત્રની વ્યાપકતા.	૧૧૫
૬	જૈન ધર્મની આસ્તિકતા.	૧૧૬
૭	મહામંત્રનું ફળ.	૧૧૮
૮	ઉપસંહાર.	૧૧૯

શુદ્ધિ-પત્રક

પૃષ્ઠ	લોટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૪	Sntution	Intution
૧૨	૯	પોતની	પોતાની
૨૩	૨૨	વિદતા	વિદતા
૨૪	૧૯	પ્ર તીઓ	ખ્રિસ્તીઓ
૨૭	૭	સિતમ્યુજે	સિતામ્યુજે
૨૮	૯	અસિઆઝસા	અસિઆઝસા
૩૧	૨૧	એતો	એઓ
૩૨	૧૩	ભોગેને	ભોગોને
૩૩	૨૫	દેખાડે છે	રજાપિત કરે છે
૩૪	૨૦	ગોશિર્ષ્ય દનના	ગોશીર્ષ્ય દનનાં
૩૫	૫	અદધાનિકા	અદ્યાદ્નિકા
૩૫	૧૯	અર્દન્ત	અર્દત્
૩૬	૨	દેશરુપ	દેવરુપ
૪૭	૧૬	ધાતીઓ	ધાતાઓ
૪૯	૨	નિમગતા	નિ મગના
૪૯	૨૩	પૂણી	પૂર્ણ
૪૦	૧૩	દ્વાલ	દ્વીડ
૪૩	૫ ૮	દ્રદાને	દ્રદાને
૪૫	૨૪	વસ્તુઓ	વસ્તુઓ

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૭	૨૦	અપૌરુષેષ	અપૌરુષેય
૭૨	૧૬	વડઝવર્થના	વડઝવર્થના
૭૩	૧૮	લૂલા	લૂલો
૭૩	૧૯	તેમનો	તેમનું
૭૪	૧	રાજકરણની	રાજકારણની
૭૫	૧૬	...ઁટથે	મુક્તાત્મા ઁટથે
૭૭	૨૫	સંક્ષેપરૂચિ	સંક્ષેપરૂચિ
૭૯	૧૦	...છે	શકે છે
૮૦	૧૪	કરીથી	કરીથી
૮૧	૧૯	ઊર્વગતિથી	ઊર્ધ્વગતિથી
૮૯	૭	શૂન્યવત્	‘અર્થાત્ અન્ય દ્રવ્યોથી રહિત’
૯૦	૨૬	‘સંચેલત્વ’	સચેત્ત્વ
૯૧	૧૪	આવિર્ભાવઃ	આવિર્ભાવ.
૯૧	૨૬	નપુસકો	નપુંસકો
૯૬	૧૩	અધિકારણી	અધિકારિણી
૯૮	૧૦	પ્રાયશ્ચિત્ત,	પ્રાયશ્ચિત્ત,
૯૯	૭	ચંદ્રપન્નતિ	ચંદ્રપન્નતિ
૧૦૧	૨૫	અતમાની	આત્માની
૧૦૫	૨૦	જરૂરીયાતો	જરૂરીઆતો
૧૧૧	૨૩	અદ્ભુત	અદ્ભુત
૧૧૨	૧૧	-વિચાર	-સવિચાર
૧૧૩	૧૮	પદ્મસ્થ	પદ્મસ્થ
૧૧૪	૧૪	આને	અને
૧૨૦	૧	પારલૌકિક	પારલૌકિક
૧૧૨	૧૧	-વિચાર	સવિચાર

પ્રકરણ ૧

નમસ્કાર મહામત્રના અભ્યાસ માટેની પૂર્વભૂમિકા

મૂલ મત્ર

નમો અરિહતાણં ।

નમો સિદ્ધાણ ।

નમો આયરિયાણં ।

નમો ઉવજ્જાયાણ ।

નમો લોએ સવ્વસાહૂણં ॥

તસો પંચનમુક્કારો, સવ્વપાવપ્પણાસણો ।

મંગલાણં ચ સંવ્વેસિં, પદમં હવહ્ મંગલં ॥

[અર્થઃ નમસ્કાર અર્હતોને, નમસ્કાર સિદ્ધોને, નમસ્કાર આચાર્યોને, નમસ્કાર ઉપાધ્યાયોને નમસ્કાર લોકમા રહેલા સર્વ સાધુઓને]

પરમ પદ્મોષ્ઠિઓને કરાયેલા આ નમસ્કાર સર્વ પાપોનો નાશ કરે છે અને સર્વ મનનોમા પ્રથમ મન્ય છે]

આ મહામંત્ર દરેક જૈન હિમેશાં જપે, એટલું જ નહિ, પણ તેના રહસ્યનું મનન શ્રદ્ધા, આદર અને હૃદયની નિષ્ઠાથી કરે, એવી જૈન શાસનની આજ્ઞા છે. આ વિષયમાં આપણે જેમ આગળ વધીશું, તેમ તેનું રહસ્ય, શક્તિ અને ઉપયોગિતા સમજવામાં આવશે; પરંતુ હાલ તુરત તો આપણે તે સંબંધી કેટલાંક મહત્ત્વના પ્રાકૃતિક જ કરીશું, જેથી આ વિષયમાં આપણો સરલતાથી પ્રવેશ થાય અને તેનો સર્વતો-સુખી જ્યાલ મેળવી શકીએ.

વેદમાં જે સ્થાન ગાયત્રી મંત્રનું છે, ખ્રીસ્તી ધર્મમાં જે સ્થાન પ્રભુપ્રાર્થનાનું છે અને ઈસ્લામમાં જે સ્થાન કલમાનું છે, તેવું જ, બદકે તેથી અનેકગણું મહત્ત્વનું સ્થાન જૈન ધર્મમાં આ મંત્રનું છે. તેથી તેની સમીક્ષા કરવા માટે જેટલાં દૃષ્ટિબિંદુઓ લઈશું, તે બધાં જ ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને સ્પર્શનારાં હશે.

ઈશ્વર અને માનવ

લગભગ બધાય ધર્મોમાં અને ખાસ કરીને હિંદી-આર્ય (Indo Aryan) શાખાના ધર્મોમાં ઈશ્વર અને માનવનો સંબંધ બહુ નિકટ કલ્પવામાં આવેલો છે, પરંતુ ઈશ્વર શબ્દનો વાચ્યાર્થ બધા ધર્મો પોતપોતાને અનુકૂળ લાગે તે રીતે કરે છે, એટલે તેમાં એકમતી પ્રવર્તતી નથી. હાબલા તરીકે વૈદિક ધર્મમાં ઈશ્વરનું નામ ધૌષ્પિતર, રોમન ધર્મમાં જ્યુપિટર, ગ્રીક ધર્મમાં ડીયેસપિટર (ઝીયસ) અને પ્રાચીન જર્મન ધર્મમાં માર્સપિટર અને અલ્ ફ્રેદર છે. આ બધાં નામો પિતૃવાચક અથવા પરમાત્મવાચક છે. ત્યારે કેટલાક ધર્મોમાં ઈશ્વરને બ્રાતૃવાચક, મિત્ર અથવા સખારૂપે પણ સંબોધન કરવામાં આવે છે.

વેદમા પણ તેનું 'મિત્ર' એવું નામ મળે છે અને પ્રાચીન ઇરાની ધર્મમા પણ તે 'મિથ' કહેવાયો છે મિત્ર અને મિથનો અર્થ એક જ છે—દોસ્ત, લાઇન ધ કે ભેડ એ પ્રમાણે વેદિક શબ્દ 'અર્યમન' અને પ્રાચીન ઇરાનીયન શબ્દ 'એરિયમન' પણ એ જ અર્થ સૂચવે છે તાત્પર્ય કે—આ ધર્મોમા ઇશ્વરને ગમે તેટલો અતિમાનવ કે અતીન્દ્રિય માનવામા આવ્યો હોય, છતાં તેનું એ ઇશ્વરત્વ માનવપ્રકૃતિ અને માનવસ્વભાવ સાથે અવશ્ય ગાઢ સળધ ધગવે છે

ઇશ્વરને અપાયેલા કેટલાંક વિશેષણો

ખદા ધર્મોમા ઇશ્વરને અમુક લાક્ષણિક વિશેષણો લગાડેલાં જોવામા આવે છે તે પૈકી આપણુ ખામ ધ્યાન ખેંચે એવું વિશેષણ 'સ્વયભૂ' છે કે જેને 'સ્વય પ્રકાશ' પણ કહેવામા આવે છે ઇશ્વરતત્વના વાચક શબ્દો જેવા કે 'દેવ' 'દા.' 'દિતિ' 'અદિતિ' વગેરે દિવ્ ધાતુમાથી ઉત્પન્ન થયા છે દિવ્ એટલે પ્રકાશવુ. ખીજા ધર્મોમા પણ દેવતાવાચક શબ્દોમા એ જ વિશિષ્ટતા જણાઇ આવે છે દાખલા તરીકે યુરોપના પ્રાચીન ધર્મોમા ડાયોન, પેન્ડ્રીયોન, ડાયોનીસસ, ડીયોવીમ, ડાયોનમ, ડાયોના અને જૂનો નામ દેવતાઓને માટે વપરાયેલા છે, જે એ જ ભાવને સૂચવે છે વળી ડીયસ (દોમન-લેટીન), દર્ધવ અને દેર્ડવીસ (ઇરાનીયન), ડુઓસ (લીથુઆનીયન), ટીવાર (નોર્મ-નોર્વિયન,) ડીઆ (આઇરીશ) અને ડેવ (સીમ્ cygar) જેવા શબ્દોના મૂળમા એ જ અર્થ કે ભાવ રહેલો છે એટલે આ ધર્મોમા ઇશ્વરને અપૂર્ણ રીતે સ્વત્ર અને સ્વય પ્રકાશ વર્ણવેલો છે એવી જ રીતે ખીજા ધર્મોમા વપરાયેલા મન્ડ, મીનોમ, મીનર્વા, મોનીના વગેરે ઉત્પ

દેવતાવાચક શબ્દોમાં ‘મન’ ધાતુ પ્રધાન દેખાય છે. ‘મન’ એટલે વિચાર કરવો. આ ઉપરથી એમ સૂચિત થાય છે કે- દેવો અચેતન નથી, પરંતુ સચેતન તરવો છે કે જે સહજ જ્ઞાન (Sntution) તથા વિચારશક્તિ બંનેથી યુક્ત હોય છે. એટલે ઈશ્વર તત્ત્વમાં સહજ જ્ઞાન (Intution) તથા વિચારશક્તિ આ બે લક્ષણો પ્રધાનપણે હોય છે.

વિશેષણોની સમાનતા

હવે આપણું ધ્યાન ખેંચે તેવી બીજી વાત એ છે કે- લિપ્ત લિપ્ત દેશોના દેવોમાં લક્ષણોનું લિપ્તત્વ ગમે તેટલું જોવામાં આવે, છતાં તેમાં કેટલી સમાનતા પણ છે. નોર્વેનો દેવ ‘ઓડીન’ અને ફ્રિનલેંડનો દેવ ‘ઉકકો,’ વૈદિક દેવ ‘ઇન્દ્ર’ અને ગ્રીકોના ઓલીપસ પહાડ પર વાસ કરનારો દેવ ‘ઝીયસ’, આ બધા મુખ્યત્વે શક્તિશાલી તરવો છે. કુદરતનાં બળો ઉપરનું તેમનું પ્રભુત્વ લગભગ અમર્યાદ છે. બહુ દેવતાવાદી ધર્મોમાં એવી કલ્પના કરવામાં આવી છે કે- જગતની તમામ વસ્તુઓ એટલે સજીવ અને નિજીવ પ્રદાર્થો તથા વિચિત્ર અને અસામાન્ય લાગતા બનાવો, એ બધા ઉપર શક્તિશાલી સર્વોનું પ્રભુત્વ છે. આ શક્તિશાલી સર્વો પૃથ્વીથી માંડીને આકાશ પર્યન્ત કોઈ ગૂઢ અને અગમ્ય રીતે ચથેચ્છ વિહાર કરી શકે છે. ઉચ્ચ માનવીય સંબંધ ધરાવનારા બહુ દેવતાવાદી ધર્મો એવો સંબંધ ન ધરાવનારા બહુ દેવતાવાદી ધર્મો કરતાં વધારે શુદ્ધ કોટિના છે, જો કે તેના દેવો કોઈક વાર મનુષ્યના ધડવાળા પણ પશુના માથાવાળા અને પશુની આકૃતિવાળા પણ મનુષ્યના માથાવાળા પણ દેખાય છે. આમ છતાં ઊંચી કક્ષાના બહુ દેવતાવાદી ધર્મોના

દેવોમા નૈતિકતાનો ભાસ થાય છે. મધળા ધર્મોમા-પછી તે સૌથી નિકટ હોય કે ઉચ્ચ હોય-ઈશ્વરનું લક્ષણ એવું મનાયું છે કે તે કોઈ ને કોઈ રીતે સર્વશક્તિશાલી છે

ઈશ્વરનું એક લક્ષણ એમ આપવામા આવે છે કે તે સુખસ્વરૂપ કિંવા આનન્દસ્વરૂપ છે, જો કે તેની કલ્પના જુદા જુદા ધર્મોમા જુદી જુદી રીતે કરવામા આવી છે નોર્વેના દેવતાઓ યુદ્ધપ્રિય હોવાથી સ્વર્ગમા વારંવાર યુદ્ધો લઠતા અને તે દ્વારા આનન્દ પામતા વૈદિક ધર્મનો ઇંદ્ર તથા ખીન્ન દેવો સોમરસ પીવામા આનન્દની પરાકાષ્ઠા માનતા ઇંદ્રના ભક્તો ઇંદ્રને સોમરસ ધરતા જે અગ્નિ દ્વારા તેમને પહોંચતો હતો આર્યોના સોમયજ્ઞમા, ઇરાનીયન આર્યોના હુ-ઓમે-યજ્ઞ (સોમયજ્ઞ)મા તથા ખીજી પ્રાચીન પ્રજાઓમા પ્રચલિત આવી જ જાતના યજ્ઞોમા એ હેતુ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે દેવોના સુખ અથવા આનન્દમા મતત વૃદ્ધિ થયા કરે

ચાર મુખ્ય લક્ષણો

આ વિવેચન પરથી એટલું જણાઈ આવે છે કે તમામ ધર્મોમા ઈશ્વર અથવા દેવતા લક્ષણો પૈકી ચાર મુખ્ય છે: (૧) સર્વજ્ઞતા (Intuition) (૨) વિચારશક્તિ (૩) સર્વશક્તિમત્તા અને (૪) સુખ કિંવા આનન્દ આનો અર્થ એવો ન કરી શકાય કે પ્રાચીન અને અર્વાચીન ધર્મો એક જ કક્ષાના છે, કારણ કે ઉપર જણાવેલા ચારે લક્ષણો લગભગ સમાન રીતે સ્વીકારાયલા હોવા છતાં તેમના આગમો અને ધાર્મિક મતભેદો પરસ્પર ભિન્ન છે. દૂષકામા આપણે એમ કહી શકીએ કે કેટલાક પ્રાચીન નિસર્ગવાદી (Naturalistic)

ધર્મેમાં ઉપર જણાવેલ દિવ્ય લક્ષણો બહુધા આધિભૌતિક કક્ષાના જ હોય છે, જ્યારે વધારે પ્રગતિશીલ ધર્મેમાં તે લક્ષણોનું સ્વરૂપ વધારે ને વધારે નીતિમત્તા તરફ ઢળે છે. તથા કુદરતનાં બળો ઉપર અપ્રમેય પ્રભુત્વ ભોગવનારા પેલા પુરાણ દેવો પદ્મહા બને છે અને તેમનું સ્થાન એક સર્વોપરી ઈશ્વર લે છે. આ સર્વોપરી ઈશ્વર શક્તિમાં જરાયે ઉતરતો હોતો નથી અર્થાત્ સર્વશક્તિશાલી જ હોય છે, પરંતુ એ શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનું કે તેનો પરચો બતાવવાનું તે ઇષ્ટ ધારતો નથી, એટલે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જુદી કલ્પના ધારણ કરે છે; જેમકે ઈશ્વર પોતાની સ્વયંભૂ લીલા (Spontaneity) દ્વારા ત્રિકાલાબાધિત અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને એ રીતે પોતાના સાહિત્યની અખૂટ શક્તિનો પરિચય આપે છે. એવી જ રીતે નીતિપ્રધાન ધર્મેમાં ઉપર જણાવેલાં ચાર દિવ્ય લક્ષણો બાહ્ય ઉપાધિઓથી વધારે ને વધારે મુક્ત તથા સતત પ્રવાહરૂપ અથવા નિરંતર વહતી લહરીઓરૂપ કલ્પવામાં આવે છે. ટૂંકમાં નીતિપ્રધાન ધર્મેમાં ઈશ્વરવિષયક કલ્પના એવી છે કે તે પૂર્ણ છે, તેનામાં અનંત શક્તિ છે, તેનામાં અમર્યાદ સહજજ્ઞાન છે, સદાકાલ રહેનારો આનંદ છે અને તેનું જ્ઞાન એ ખુદ સર્વજ્ઞતા (Omniscience) જ છે.

પ્રગતિશીલ ઉચ્ચ ધર્મેએ ઈશ્વરનાં આ ચાર દિવ્ય લક્ષણોમાં અથવા વિશેષણોમાં સર્વતોમુખી સંપૂર્ણતાનો સ્વીકાર કરેલો છે, છતાં તે બાબતની સમજણ અથવા ખુલાસા જુદી જુદી રીતે આપેલા છે. ઇસ્લામમાં, યહુદી ધર્મમાં અને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ઈશ્વરની કલ્પના એવી છે કે-તે વિશ્વથી પૃથક્ છે અને વિશ્વની આંતર-બાહ્ય બધી ક્રિયાઓનું નિયમન કરે છે. જુની તેણે પ્રકૃતિનું નિર્તાંત સર્જન કર્યું છે અને આધિ-

ભૌતિક જગત તેના હસ્તકૌશલની જ કારીગરી છે. આવા સર્જનહાર ઈશ્વરની અનંત શક્તિને ધર્મો પોતાનું માથું નમાવે છે તેમના મતે ઈશ્વરનો આનંદ એટલે સર્જનનો આનંદ અને જાહ જગત કે જે તેની પોતાની કૃતિ છે, તેના તરફ તેનો ગાઢ પ્રેમ અને મમતા રહેલા છે.

સર્જનહાર ઈશ્વરની કલ્પના ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનમાં અને કોઈ કોઈ વેદાંતી દર્શનમાં પણ જોવામાં આવે છે અહીં એટલું સ્પષ્ટીકરણ કરવું ઉચિત ગણાયે કે સર્જનહાર ઈશ્વરની કલ્પના ગમે તેટલી મહાન લાગતી હોય, છતાં તેમાં ઘણી પ્રારંભિક મુશ્કેલીઓ નડવાની જ અને વસ્તુતઃ તે નડેલા છે. કારણ કે મનુષ્યોને ઈશ્વરની સર્જનક્રિયા પરત્વે હંમેશા કુતુહલપૂર્વક પ્રશ્નો ઊઠ્યા કરે છે અને તેનું યોગ્ય સમાધાન આ પ્રકારની કલ્પનાથી થતું નથી જો ઈશ્વર સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરે તો તેમાં કોઈ હેતુ કે પ્રયોજન હોવું જોઈએ, એટલે પોતાની કોઈ ઈચ્છાને તૃપ્ત કરવા માટે અથવા તો કોઈ વસ્તુ મેળવવા માટે અથવા તો પોતાનામાં રહી ગયેલી કોઈ અપૂર્ણતાને દૂર કરવા માટે ઈશ્વર સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ માનવું જ પડે આનો અર્થ એટલો જ થાય કે ઈશ્વર સ્વયં પૂર્ણ નથી, પણ અપૂર્ણ છે. તેથી જ સાખ્ય તત્ત્વજ્ઞોએ મરજનહાર ઈશ્વરની કલ્પનાને માન્ય ગમી નથી. કેટલાકે એવી પણ દલીલ કરી છે કે-ઈશ્વર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે છે, કાળુ કે એ તેનો સ્વભાવ છે અથવા વેદાન્ત કહે છે તેમ અનેક પ્રદારોથી વીટળાઈ રહેવાની ઈશ્વરની નિત્ય લીલા એ જ સર્જન છે. જો આ કથનમાં વેદાન્તનો ઉદ્દેશ ઈશ્વરની પૂર્ણતાનો બચાવ કરવાનો હોય તો તે ફલીભૂત થયો છે કે કેમ? એ ઘણું-શકાસ્પદ છે, કાળુ કે તેની સાથેસાથ બીજો

પ્રશ્ન તુરત જ ઉઠશે કે જો સૃષ્ટિ એક પૂર્ણ પરમાત્માની કૃતિ હોય, તો તેમાં આટલો બધો કલેશ, આટલી બધી અપૂર્ણતાઓ અને આટલા બધા અન્યાયો તેનાં પોતાનાં ઉત્પન્ન કરેલાં પ્રાણીઓને શા માટે પીડે છે ? ઇશ્વરવાદી ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન અને સૈશ્વર વેદાંત પ્રાણીઓનાં દુઃખોનો ખુલાસો એવો આપે છે કે- દુઃખપ્રાપ્તિ ઇશ્વરેચ્છાથી થતી નથી, પરંતુ કર્મ (પ્રાણીઓ નિરંતર કર્મ કર્યા જ કરે છે) જ તેનું ખરું કારણ છે. પરંતુ આ ખુલાસો પૂરેપૂરો સંતોષકારક છે, એવું માનવા કોઈ પણ ગંભીર વિચારક ભાગ્યે જ તૈયાર હોય. બૌદ્ધોની પેઠે અંતિમ છેડા પર જઈને ‘સર્વં દુઃખં દુઃસ્વમ્’ એમ આપણે ન કહીએ, પરંતુ આ જગત્ દુઃખથી સચરાચર ભર્યું છે, એ હકીકતનો ઈન્કાર થઈ શકે તેમ નથી. માનવાહૃદયમાં રહેલી પ્રશ્ન પૂછવાની વૃત્તિ તુરત જ સાશ્વત્ પ્રશ્ન પૂછે છે કે-જો પ્રાણીઓના કલેશો અને દુઃખો માટે ઇશ્વરથી જવાબદારી ન ઉઠાવી શકાય અને પ્રાણીઓનાં દુઃખનું કારણ પ્રાણીઓ પોતે જ છે, તોપણ સર્જનહાર ઇશ્વરની કલ્પના શા માટે સ્વીકારવી જોઈએ ? અને તેના અનુસંધાનમાં બીજો પ્રશ્ન એવો પણ પૂછાય કે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરનારા ઇશ્વરની કલ્પના શા માટે બાતલ ન કરવી અને કર્મદ્વારા દરેક પ્રાણી જ પોતાનું સર્જન કરે છે, એવી માન્યતા શા માટે ન સ્વીકારવી ?

બૌદ્ધોના સાર્વત્રિક દુઃખવાદમાં સર્જનહાર ઇશ્વરની કલ્પનાને રૂખસદ મળે છે, પણ સૃષ્ટિનો સુસંગત ખુલાસો મળતો નથી. બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાન બધાં અસ્તિત્વોનો એકાંતપણે ઇનકાર કરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જેમ આપણે જગતના આધાર તરીકે કોઈ સત્પદાર્થ માનીએ છીએ, તેમ તેઓ સંપૂર્ણ અસત્સ્વરૂપ શૂન્યને માને છે. બૌદ્ધ મતમાં કોઈ

પણ વ્યક્તિનું સાચું અસ્તિત્વ છે જ નહિ, કારણ કે જેને આપણે વ્યક્તિ કહીએ છીએ, તે ક્ષણવિનાશી વિજ્ઞાનધારાના બિંદુસમૂહ જેવી છે, અને તે કારણથી સૃષ્ટિનો મૂળભૂત પ્રશ્ન ઉઠતો નથી તેમ છતાં તે પોતાના ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદની સાથે મેળ ન ખાય એવી ફલીલ કરે છે કે-પ્રાણીઓનું દુઃખ તૃષ્ણાજનિત છે તૃષ્ણા (તણડા) એટલે પ્રાણીઓની મતલ જીવવાની ઇચ્છા અને કદી તૃપ્ત ન થઈ શકે એવી જીજીવિષા.

હવે વિચાર કરતાં એમ જણાય છે કે-આ બધી મુશ્કેલીઓ ‘જગતથી બાહ્ય પણ જગતની બધી ઘટનાઓ સર્જનાર ઈશ્વર છે’ એવી માન્યતાનો સ્વીકાર કરવાથી ઊભી થાય છે, માટે તેમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ પણ ઉપાય શોધવો જોઈએ તે આ રીતે શોધી ગયાય પ્રથમ તો કોઈ પણ પ્રાણી કિંવા જીવના અસ્તિત્વનો એક સત્ય હકીકતરૂપે સ્વીકાર કરવો જોઈએ બીજું-દરેક જીવમા (૧) આનંદ (૨) સહજજ્ઞાન (દર્શન) (૩) સમજશક્તિ (જ્ઞાન) અને (૪) બળ, શક્તિ અથવા વીર્ય છે, એમ માનવું જોઈએ ત્રીજું-પોતે જ પોતાના સર્વ દુઃખોનું કારણ છે-જરા જીવે શબ્દપ્રયોગ કરીએ તો પોતે જ પોતાના કર્મદ્વારા પોતાનો સર્જનકાર છે, પોતાનો ઈશ્વર છે-એમ માનવું જોઈએ, અને ચોથું-જીવ જ્યારે કર્મબંધનથી મુક્ત થાય છે, ત્યારે તેને અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ અને અનંત વીર્ય પ્રાપ્ત થાય છે, એમ માનવું જોઈએ. નાતપર્યં કે-આ ચાર ગુણધર્મો જ જીવનો પૂર્ણ સ્વભાવ છે અને તેમાં જ તે સ્વપ્રતિષ્ઠ છે, એમ માનવું જોઈએ.

પરમાત્મા

‘સઘળી વસ્તુઓનો માનદદ એટલે કે માપ કાઢનાર’

સાધન માનવ પોતે જ છે' એવું બેધડક કહેવા માટે સોફીસ્ટ તરીકે ઓળખાતા પ્રાચીન ગ્રીસના તત્ત્વચિંતકોને ધન્યવાદ ઘટે છે. અને સર્જનહાર ઇશ્વરની માન્યતાનો ઈનકાર કરવા માટે તથા 'જગતમાં સૌથી વધારે મહત્ત્વ ધરાવનાર પ્રાણી મનુષ્ય છે' એમ કહેવા માટે ફ્રેંચ વિચારક ઓગસ્ટ કોમ્તને પણ ધન્યવાદ ઘટે છે. પરંતુ સોફીસ્ટ સંપ્રદાયની ધર્મવિમુખ વચ્ચારસરણી અને કોમ્તના અનુયાયીઓનું એકાંતિક બીન-મજબૂબી વલણ, ઉપર્યુક્ત ચાર ગુણધર્મોથી યુક્ત એવા માનવ-ને ઇશ્વર તરીકે સ્વીકારવામાં આડું આવે છે, માટે આપણે નિર્ભયપણે એવું અનુમાન કરી શકીએ કે દરેક બુદ્ધિગમ્ય ધર્મમાં સૃષ્ટિથી બાહ્ય એવા ઇશ્વરને નકારવામાં આવે છે અને તેની સાથે જ ઉપર જણાવેલાં પૂર્ણતાની ચાર અનંતતાઓથી યુક્ત એવા જીવાત્માનો મૂળ સ્વરૂપે સ્વીકાર કરવામાં આવે છે; એટલે કે પરમાત્મા એ પૂર્ણતાએ પહોંચેલો એક જીવાત્મા છે અને જ્યાં સુધી તે જીવાત્મા રહે છે અને કલેશો તથા દુઃખોનો અનુભવ કરે છે, ત્યાં સુધી તે પોતાના કર્મથી બંધાયેલો છે અને જન્મ—જન્માંતરોને ઉપજાવનાર પણ પોતે જ છે.

સાંખ્ય દર્શનના વિચારકો ક્રમશઃ લગભગ આવી જ વિચારસરણી ધરાવનારા કેવી રીતે થયા, તે બાણુવું રસપ્રદ છે. આપણે હમણાં જ જોઈ ગયા કે જગતથી બાહ્ય સર્જનહારને તેઓ માનતા નથી. કેટલાક સાંખ્ય મતવાળા એમ કહે છે કે—પ્રકૃતિ કે જે અચેતન—પ્રધાન—તત્ત્વ છે, તે જ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરે છે, છતાં તેમને કબૂલ કરવું પડે છે કે સૃષ્ટિ-નિર્માણમાં પ્રકૃતિ સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર નથી. જગતમાં ઘણી વિચિત્રતાઓ જોવામાં આવે છે, અને તેનો ખુલાસો કર્મ-નિયમથી જ થઈ

શકે છે કર્મનિયમના સ્વીકારવડે પ્રકૃતિનું સ્વયંપૂર્ણત્વ ઘણું અશે ઓછું થઈ જાય છે, કારણ કે પુરુષ અથવા જીવાત્મા સૃષ્ટિ નિર્માણમા એક તત્ત્વ છે, એમ સ્વીકારવું પડે છે. ઇશ્વર એક પૂર્ણ સત્ (Being) છે, એ જાબતમા સાખ્યમત સ્પષ્ટપણે એવો છે કે તમામ બધનોથી મુક્ત આત્મા જ પરમાત્મા બની શકવાનો દાવો કરી શકે

યોગદર્શનમા ઇશ્વરની કલ્પના એવી છે કે તે એક પૂર્ણ સત્સ્વરૂપ છે કે જેમા અનંતજ્ઞાન, અનંતશક્તિ વગેરે રહેલા છે, પરંતુ તેનું સ્થાન માત્ર એક જ આત્મા માટે અલાયદું રાખેલું છે આ સ્થાન પૂર્ણમુક્ત જીવાત્મા માટે પણ નથી. લગભગ આવો જ મત ન્યાય-વૈશેષિકનો છે નૈયાયિકો માને છે કે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વરમા જ સર્વસંપૂર્ણતા હોઈ શકે અને મુક્ત દશામા જીવાત્માના બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા વગેરે નવ વિશેષ ગુણોનો અભાવ થઈ જાય છે, એટલે મુક્ત જીવમા અનંત વીર્ય, અનંત આનંદ વગેરે ચાર મુખ્ય ગુણધર્મો (કે જેથી જીવ પરમાત્મા બની શકે) કયાથી હોય? વળી ન્યાયમતે મુક્ત જીવ જ્ઞાનશૂન્ય બની જવાથી તેની સ્થિતિ એક અચેતન પથ્થરના ટુકડા જેવી બની રહે છે

વેદાત મતે ઇશ્વર પૂર્ણ છે અને મુક્ત જીવાત્મામા સત્, ચિત્ અને આનંદ શુદ્ધતમ સ્વરૂપે પ્રકાશી ઉઠે છે, પરંતુ ભિન્ન ભિન્ન મુક્ત જીવાત્માઓનું વ્યક્તિત્વ એક કૃતસ્થ પરમાત્મામા લીન થઈ જાય છે અને પરમાત્મા મૂળ સ્વરૂપે નિર્ગુણ છે અને નિર્ગુણ જ રહે છે, તેથી મુક્ત જીવાત્મામા સત્, ચિત્ અને આનંદાદિ ગુણોનું પૂર્ણત્વ છે એવું કથન તદ્દન ફિક્કું લાગે છે તેમજ આ મુક્ત જીવ પરમાત્મા છે, એમ કહેવાનો પણ

લેશ માત્ર અર્થ રહેતો નથી, એટલે કે આવાં કથનો તદ્દન અર્થશૂન્ય જ રહે છે.

જુદા જુદા વાદો

હવે એક બીજી હકીકત. માનવને ઇશ્વરનો ખ્યાલ કેવી રીતે આવ્યો? તેનું સ્વરૂપ શું છે? અને ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો શા છે? આ બધી બાબતોનો વિચાર આપણે કરવાનો છે. આ સંબંધમાં પશ્ચિમનાં તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઘણા વાદો પ્રચલિત છે. એક વાદ એવો છે કે માણસને ઇશ્વરનું ભાન (God-consciousness) પોતની અંતઃપ્રેરણા (Instinct) વડે થાય છે અને તેની સાથેનો માનવ-સંબંધ પણ સહજ જ હોય છે. આ વાદને સહજવાદ (Instinct-Theory of Religion) કહેવામાં આવે છે. પરંતુ આ વાદને આંતરદર્શનવાદે (Intuition theory) ઉથલાવી પાડ્યો; કારણ કે માણસની સહજવૃત્તિ બહુ જ અસ્પષ્ટ હોય છે. માનવથી અધિકતર કંઈક છે અને તેની સાથે સંબંધ જોડી શકાય છે, એવું ઝાંખું ઝાંખું સહજજ્ઞાન બસ નથી, માટે જ આંતરદર્શનવાદીઓ (Intuitionists) કહે છે કે આવા ઝાંખાં સહજજ્ઞાનને પૂર્ણપણે વિકસાવવાની જરૂર છે, અને એવો વિકાસ થયા પછી જ ધાર્મિક ભાવનાનો પૂર્ણ ઉદય થઈ શકે છે.

યુરોપનાં તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવા માટે જુદી જુદી દલીલો કરવામાં આવી છે. તે પૈકી 'એન્સે-લ્મ'ની દલીલ તપાસીએ. અંગ્રેજીમાં તેને Ontological argument-ઓન્ટોલોજિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ કહે છે. તેને માટે ગુજરાતી ભાષામાં એક શબ્દ યોજવો મુશ્કેલ છે, તેથી તેનું

વર્ણન જ આપીશુ આ દલીલનો કોટિક્રમ આવો છે-
જે વસ્તુનો વિચાર માણસને આવી શકે, તે વસ્તુનું અસ્તિત્વ
અવશ્ય હોવું જોઈએ ઇશ્વરનો વિચાર મને આવે છે, માટે
ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ 'એન્સેલમ'ની આ દલીલ
પર 'ડેકાર્ટ' એવો અલગ અલગ આ દલીલનો મુદ્દો એ છે કે-
એ 'નિરપેક્ષ સંપૂર્ણ સત્તાનો આપણા મનમાં સહજ ખ્યાલ
આવે છે, તેથી આવી સંપૂર્ણતાને કયાક આશ્રય હોવો જોઈએ
(ગુણ હોય ત્યાં ગુણી અવશ્ય હોવો જોઈએ.) અને તે એક
સંપૂર્ણ વ્યક્તિના આશ્રયે છે, માટે સંપૂર્ણતાસંપન્ન ઇશ્વરનું
અસ્તિત્વ આપણે સ્વીકારવું જોઈએ, પરંતુ ઘણા લોકોને
આ દલીલ માન્ય નથી, એટલું જ નહિ પણ તે પાયા વગરની
એટલે નિરાધાર લાગે છે 'ડેકાર્ટ'નો દલીલનો સચોટ
રહીઓ જર્મન ફ્રીડ્રીક કેન્ટે આપ્યો છે કેન્ટના મતે ઇશ્વરના
અસ્તિત્વનો ખ્યાલ, (નૈતિક દૃષ્ટિએ) માનવ-સ્વાતંત્ર્ય, (નૈતિક)
જવાબદારીનું ભાન તથા મણ્ણોત્તર આત્માની ગતિ વગેરે
બાબતો ખરી રીતે નીતિ-વ્યવહારના ગૃહીત તત્વો કિંવા મૂળ-
ભૂત અને અનિવાર્ય સિદ્ધાંતો છે ખીજે જર્મન ફ્રીડ્રીક
'સ્લાયરમાકર' તેથી ઉલટું એમ કહે છે કે-ધાર્મિક ભાવનાઓ
અને તેનું જે ભાન માણસને થાય છે, તેમાં બુદ્ધિ નહિ પણ
માનવહૃદયની લાગણી કારણભૂત છે, એટલે તેણે લાગણી
પર વધારે ભાર મૂક્યો કેન્ટ પછી થઈ ગયેલા જર્મન તત્ત્વ
જ્ઞાની માન્યતા એવી છે કે ઇશ્વર આપણા વિચારોનું એક
સર્જન માત્ર (Projection) છે અથવા બહુ બહુ તો એ સર્વ-
સંપૂર્ણ મનુષ્યના જેવો છે

કેટલાક આધુનિક વિચારકો એવા છે કે જેઓ નિસ-
ર્ગવાદી હોવા છતાં ઇશ્વરવાદી છે તેઓએ ઉપર બતાવેલી

દલીલોથી સંતુષ્ટ ન થતાં, કુદરતનાં દશ્ય બનાવો અને બળો તરફ લક્ષ રાખીને, તેનો અભ્યાસ કરીને—એક નવી જ વિચાર-સરણી ઊભી કરી છે. કુદરતમાં યોજના (Design) અને બુદ્ધિપૂર્વક કાર્ય થતું જોવામાં આવે છે, તેથી તે યોજના પાછળ—તે બુદ્ધિપૂર્વકની ઘટનાઓ પાછળ કોઈ ચતુર વિશ્વ-કર્મા (Word Architect) કિંવા ઇશ્વર હોવો જોઈએ. હિંદમાં ઇશ્વરવાદી નૈયાયિકોની પણ બરાબર આવી જ દલીલ હતી. આ નિર્સર્ગવાદને માનનારા ઇશ્વરવાદોઓના કહેવા પ્રમાણે આપણે ઇશ્વરનો ખ્યાલ મેળવવો હોય તો કુદરતના ચમત્કારિક બનાવો-નો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આજકાલના કદર વિકાસકર્મ-વાદીઓ (Evolutionists) તેથી ઉલટું, એમ કહે છે કે કુદરતનો ખૂણે ખૂણે તપાસી વળો, કયાંય ઇશ્વર તમને જડશે નહિ! અર્થાત્ જેમ અગાઉ ‘લાપ્લેસ’ કહી ગયો હતો, તેમ કુદરતના બનાવો કેમ બને છે અને વિકાસનો ક્રમ શો છે? તેનો ખુલાસો ઇશ્વરવાદથી થઈ શકે તેમ નથી. પણ અગાઉ કહી ગયા છીએ તેમ કુદરતના અભ્યાસના પરિણામે કદાચ એક બુદ્ધિમાન સર્જનહાર ઇશ્વરની કલ્પના ઉત્પન્ન થાય, પરંતુ તે ઇશ્વર સર્વ રીતે સંપૂર્ણ છે, એમ આપણે કહી શકીએ નહિ; કારણ કે અહ્યાંડ અથવા વિશ્વ જે તેની કૃતિ કહેવાય છે, તેમાં અનેક અપૂર્ણતાઓ જોવામાં આવે છે. આ સંયોગોમાં, આપણે કુદરતના અભ્યાસથી ખાત્રીપૂર્વક અથવા નિર્ભયરીતે ઇશ્વરને સ્થાપિત કરી શકીએ નહિ, તેથી જ કેટલાક વિચારકો એમ કહે છે કે ‘ઇશ્વરના અસ્તિત્વની ભાવનાનો માનવ-પ્રજાઓમાં ક્રમશઃ વિકાસ થયેલો હોવો જોઈએ.’ તે માટે અમે પ્રો. ‘ડબલ્યુ, ડી. વીટનીના’ શબ્દો અહીં ટાંકીશું. તે કહે છે કે “ઇશ્વર-ભાવના તો સમાજના ડહાપણનું સમૂહ-પરિણામ છે જેનું

ઘડતર અનેક પેઢીઓથી અજ્ઞાત રીતે થયા કરતું હતું. આવી રીતે ઉત્પન્ન થતા ધર્મને પ્રો વીટનીએ પ્રજાકીય ધર્મ (Race Religion) કહ્યો છે અને તેને ખીજી જાતના ધર્મથી જુદો પાડ્યો છે. આ ખીજી જાતના ધર્મનું લક્ષણ એવું છે કે તેને કોઈ વ્યક્તિ સ્થાપે છે, જે જૂના વહેમો અને જડ વિધિઓ આમે ખજવારૂપ હોય છે. આવો ધર્મ સ્થાપનાર વ્યક્તિ તેના અનુયાયીઓને પોતે સ્થાપેલા નવા ધર્મમાં ખુદ્ધિપૂર્વક શ્રદ્ધા રાખવા હાકલ કરે છે અને સદાચાર તથા ધર્મ-ચરણના જે નવીન મિષ્ઠાતો પોતાના જીવનમાં મૂર્ત કરી બતાવ્યા છે, તેને દરેક અનુયાયી આચરે, એમ ઇચ્છે છે. આ રીતે ‘પ્રજાકીય ધર્મ’ અને ‘વ્યક્તિક ધર્મ’ વચ્ચે એક સ્પષ્ટ ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પહેલો ધર્મ નૈમર્ગિક રીતે ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે, અને તે કંમશ વિકાસ પામેલો હોય છે, જ્યારે બીજો ધર્મ પ્રતિભાશાલી વ્યક્તિ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલો હોય છે, તેથી એકાએક પ્રાદુર્ભાવ પામેલો હોય છે. આ રીતે જે પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ દ્વારા ધર્મ પ્રકાશિત થાય છે, તેના અનુયાયીઓ તેને એક દિવ્ય પ્રેરણાવતો વીર પુરુષ, પયગંબર કે ઇશ્વરપુત્ર માને છે. પરંતુ પ્રો મેક્સમૂલરે આવી જાતનો એકાતિક ભેદ માનવા તૈયાર નથી તે કહે છે કે-જોને આપણે સામાજિક અથવા સામૂહિક પ્રજ્ઞા કહીએ છીએ, તે આખા સમાજનું પ્રજ્ઞત્વ બતાવતી નથી, પણ મમાજના થોડાએક સસ્કારી માણસોનું પ્રજ્ઞત્વ બતાવે છે, અને ખીજી જાતના ધર્મના દરેકવાતા સ્થાપકો પોતાના કાળની સુમસ્કારતાના પ્રતિનિધિ અથવા મુખ્ય પ્રતિનિધિ હોય છે, તેથી જ પોતાનો ધર્મ કોણે સ્થાપ્યો? એનું નામનિશાન કોઈ પણ પ્રાદાણ, ગ્રીક કે રોમન,

આપી શકતો નથી. એ વાત નિર્વિવાદ છે કે વ્યક્તિઓની પ્રબળ અસરો પ્રબળકીય ધર્મોમાં જોવામાં આવે છે. આ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો તમામ પ્રબળકીય અથવા સામૂહિક ધર્મો વ્યક્તિક ધર્મો જ છે. તેથી ઉલટું એમ પણ કહી શકાય કે ધર્મના વ્યક્તિગત સ્થાપકો અથવા પયગંબરો પોતાના સમકાલીનોમાં અગ્રેસર હતા અને જે સમાજમાં તેઓ ઉત્પન્ન થયા, તે સમાજના લોકોનાં હૃદયમાં સૈકાઓથી રહેલી અણ-ઉચ્ચારાયેલી ધર્મભાવનાને જાગૃત કરીને, તેનો જ તેમણે ઉપદેશ કર્યો. તાત્પર્ય કે-પ્રબળકીય અને વ્યક્તિક ધર્મોનો ભેદ વાસ્તવિક નથી.

ઉત્ક્રાંતિવાદ

આજકાલ ઉત્ક્રાંતિવાદે વૈજ્ઞાનિક અન્વેષકોનાં હૃદયમાં સારું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. તેનું માનવું એવું છે કે-બધી ઘંટનાઓ-પછી તે આધિભૌતિક, શારીરિક, માનસિક, સામાજિક કે રાજકીય ક્ષેત્રની હોય તે-ક્રમિક વિકાસના ધોરણે ધીમી ગતિએ પણ કશાય અંતરાય વિના જગત્માં બન્યા કરે છે. તેથી આ પ્રકારના વિચારકો એમ માને કે-ધર્મનો અથવા ઇશ્વરવિષયક કલ્પનાનો વિકાસ થયો છે, તો નવાઈ લાગતી નથી. લોકોની ધર્મવિષયક કલ્પનાઓ ઉપર બાહ્ય વાતાવરણની પ્રબળ અસર થાય છે, એ વાતનો અમે ઇનકાર કરતા નથી; તથા એ પણ કબૂલ કરીએ છીએ કે ધર્મના ઇતિહાસમાં સંયોગવંશાત્ અને બાહ્ય વાતાવરણની અમુક જરૂરીયાતના કારણે ઘણા ફેરફારો, સુધારાઓ કે પ્રત્યાઘાતો-પછી તે સારા માટે થયા હોય કે ખરાબ માટે-અવશ્ય થયા જ છે. પરંતુ તે પરથી એમ દલીલ કરવી કે સામાજિક વિકાસના પરિણામરૂપે ઇશ્વર અનંતશક્તિમાન, અનંતદર્શનયુક્ત, અનંત-

આનંદયુક્ત અને અનંતજ્ઞાનવાન હોવાની કલ્પના (કે જે સર્વધર્મના પાયારૂપ છે) ઉત્પન્ન થઈ છે, તે ભાગ્યેજ વળુદ-વાળી કહી શકાય

ધાર્મિક વિકાસનું અન્વેષણ કરતાં એમ જણાયું છે કે જગત્તીમા જગત્તી અવસ્થાવાળા ધર્મોમા પણ તેઓ ગમે તેટલા પ્રાકૃત દેખાય છતાં-પ્રગતિ અને વિકાસના ખીજ હોય છે અને તેમા માનવોચિત ઉદાર નીતિમય અશો હોવાની સાબિતી મળી આવે છે

જેમના વડે ધર્મનો પ્રકાશ થાય છે.

મમાજના ધાર્મિક વિકાસમા પ્રવેશ પામેલા સુધારાઓ અને પ્રત્યાઘાતો સ બ ધી સી. પી.ટીલ નામનો વિદ્વાન એક સ્થળે કહે છે કે ' ઐતિહાસિક દાખમા, જે રાજાઓએ અથવા જુદામગારોએ અથવા ખીજા માણસોએ ધર્મમા આવા દેખાડો કર્યા, તેના નામો અમે જાણીએ છીએ, તે પછી ધર્મના ઉત્પત્તિકાળમા આવી જ ઘટના કેમ ન થઈ હોય? આત્યારે આપણને એમ દેખાય છે કે ધર્મ એક સામાજિક ઘટના છે, તે કોઈ મર્ફસસાધીશ (tyrant) ગણતી આજ્ઞાથી અથવા કોઈ બળવાન લોકનાયક અથવા કોઈ સુપ્રસિદ્ધ જાડુગરના પ્રભાવથી કેમ ન થયો હોય? ' અર્થાત્ દરેક ધર્મ કોઈને કોઈ વ્યક્તિથી પ્રકાશિત થયેલો છે વળી ધર્મના સ્થાપક અથવા સ્થાપકો યુગે યુગે પોતાના ઉપદેશ અને મદાચારી જીવન વડે ધર્મના નિત્યનવીન અને ગૃહ્યમય શિદ્ધાંતોને સમાજમા પ્રકાશિત કરે છે, તેથી ધર્મના આવા મૌલિક અને વિશેષતઃ નૈતિક શિદ્ધાંતો સામાજિક વિકાસના

પરિણામે ઉત્પન્ન થયા છે, એમ કહી શકાય નહિ. વિકાસક્રમ-
-લોકો માને છે તેમ-સરલ અને અનુદિત નથી. હીનાઈઝ
અને ખીન્ન વૈજ્ઞાનિકોએ બતાવી આપ્યું છે કે સજીવ પદાર્થો-
નો વિકાસક્રમ, ઘણીય વાર, એકાએક પરિવર્તનશીલ બને છે
અને અચિંત્ય રીતે નવાં જ સર્જનો ઉપજાવે છે. ધાર્મિક
બાબતોમાં પણ આવું જ બને છે. વીર પુરુષો અથવા આર્ષ
દૃષ્ટાઓ નવાં તત્ત્વો દાખલ કરે છે અને પ્રાચીન કાળથી
ચાલ્યો આવતો ધર્મ નવી જ દિશામાં વહેવા લાગે છે. આ
નવાં તત્ત્વો સામાન્ય માણસોની કલ્પનામાં પણ ન આવે એવાં
હોય છે.

વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓથી પ્રકાશિત થયેલા ધર્મો
વિરુદ્ધ ગમે તેટલું કહેવાનું હોય, પરંતુ તેમની તરફેણમાં
આટલું તો કહી શકાય કે કોઈ પણ ધર્મનાં મૂળમાં કોઈક
દૃષ્ટા અથવા દૃષ્ટાઓ હંમેશાં હોય છે જ અને તે દૃષ્ટાથી
પ્રકાશિત કરાયેલાં ધર્મતત્ત્વને લઈને જ તે ધર્મ પ્રમાણભૂત
બને છે. હવે જ્યારે બધા ધર્મોમાં લગભગ આવું જ બને
છે, ત્યારે ધર્મ ધર્મ વચ્ચે ભેદ જ નથી, એમ કહી શકાય
નહિ. જે ધર્મો એમ માને છે કે સર્જનહાર ઇશ્વર સૃષ્ટિથી
નિરાળો છે, તે ધર્મોમાં કાં તો ઇશ્વર પોતે અથવા તેનો
ઇષ્ટદૂત અથવા મસીહ કિંવા પયગંબર ધર્મના મૂળભૂત
સિદ્ધાંતોને પ્રગટ કરે છે. જ્યારે બુદ્ધિગમ્ય અથવા નિતાંત નીતિ-
મય ધર્મમાં, એથી ઊલટું ઉપયુક્ત પ્રકારનો ઇશ્વર માન્ય રાખ-
વામાં આવતો નથી, પરંતુ ‘મુક્ત’ એ જ ‘પરમાત્મા’ એમ માન-
વામાં આવે છે અને ધર્મનાં રહસ્યો પ્રકટ કરનાર તરીકે પણ તેને
જ ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ પણ એક સત્ય હકીકત છે કે
બધાય મુક્ત છવો પરમાત્મસ્વરૂપ હોવા છતાં જગદ્ગુરુઓ

થઈ શક્યા નથી આ સળધી બુદ્ધિગમ્ય ધર્મોનું કહેવું એવું છે કે-કેટલાક મુક્ત જીવોએ જગતમા ધર્મતત્ત્વ પ્રકટ કર્યું છે અને માણસોને મુક્તિમાર્ગ બતાવ્યો છે, કારણ કે આ પ્રમાણે બન્યું ન હોત તો, ધર્મના પ્રકટીકરણની વાત છેક જ શકાસ્પદ બની જાત અને કોઈ તેને માનત નહિ વળી બુદ્ધિગમ્ય ધર્મો એવું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનાર કોઈ સર્વોપરી ઇશ્વર નથી, તેમજ કોઈ બાહ્ય સત્તા પણ નથી પરંતુ રાગ-દ્વેષાદિ કપાયોથી બદ્ધ જીવ પોતાની મૃદ્ધિ રચે છે અને નિતાન્ત મુક્ત જીવો જ સર્વોપરી પરમાત્માઓ છે જે અનંત-વીર્યવાન, અનંત-આનંદયુક્ત, અનંતદર્શન અને અનંતજ્ઞાન યુક્ત છે. આમાના કેટલાક પરમાત્મસ્વરૂપ મુક્ત જીવો મ.ય ધર્મના સિધ્ધાંતોને પ્રકટ કરે છે અને સાચોમાથ ઇશ્વરની મત્ય કલ્પના પણ લોકોને આપે છે.

પ્રમાણભૂત તત્ત્વ.

હવે આવિષ્કૃત ધર્મમા પ્રમાણભૂત તત્ત્વ કેટલે અશે છે, તે વિષે બે શબ્દો કહીશું દરેક આવિષ્કૃત (Revealed) ધર્મનો દાવો છે કે પ્રકટ થયેલ ધર્મ પ્રમાણભૂત હોવાથી સત્ય છે, કારણ કે તેને પ્રકટ કરનાર સર્વોત્તમ વ્યક્તિ દેહધારી મૂર્તિમત ધર્મ જ છે જગ્યોસ્ત્રીઓના કહેના પ્રમાણે અવેસ્તા પ્રમાણભૂત છે, કારણ કે ઇશ્વરે એ ધર્મનું પ્રકટીકરણ કેટલાક દેહાઓ આગળ કર્યું અને દેહાઓએ લોકો પાને કર્યું. ચહુદ્દી લોકોનો જુનો કુગર, ખ્રીસ્તીઓનો નવો કુગર અને ઇસ્લામનું કુગર, તે તે લોકોને પ્રમાણભૂત છે, કારણ કે તે તે ધર્મના દેહાઓએ પ્રકટ કરેલ છે બધા પૈદિષ પ્રખ્યાનો ધુનિને પ્રમાણભૂત માને છે, પણ ઋતિપ્રામાણ્ય શા કાન્ત્યથી છે, તેમા તેઓ એક મત ચતા નથી.

મીમાંસાને સર્જનહાર ઈશ્વરની કલ્પના માન્ય નથી. મીમાંસામતે વેદોને કોઈએ રચ્યા નથી, પણ વેદો સ્વયંભૂ અને અનાદિનિધન છે; વેદો પોતે જ સનાતન સત્યો છે કે જેમાં માનવધર્મ સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે, માટે વેદોનું પ્રામાણ્ય સંશયરહિત સ્વીકારવું જ જોઈએ. સાંખ્ય દર્શન પણ સર્જનહાર ઈશ્વરની કલ્પનાને માન્ય રાખતું નથી, પરંતુ વેદોના સનાતનત્વની બાબતમાં મીમાંસાની સાથે સહમત થતું નથી, છતાં વેદો અપ્રમાણ છે એમ માનવા સાંખ્ય દર્શન ખીલકુલ તૈયાર નથી. મીમાંસાની સાથે સહમત થઈને સાંખ્ય માને છે કે વેદો અપૌરુષેય (કોઈ પણ પુરુષે ન ઉપજાવ્યા હોય તેવા) છે. ન્યાય, વૈશેષિક અને વેદાન્તી દર્શનોમાં વેદો પરત્વે એવી માન્યતા છે કે વેદો સર્વોપરી ઈશ્વરની પ્રજ્ઞાજન્ય કૃતિ છે અને તેથી જ પ્રમાણભૂત છે. બુદ્ધિગમ્ય ધર્મમાં તો આપણે જોયું છે તેમ, આ પ્રકારના ઈશ્વરનો ઇન્કાર કરવામાં આવેલો છે. આ ધર્મની માન્યતા પ્રમાણે ધર્મનું પ્રકટીકરણ કોઈ સંપૂર્ણ મુક્ત જીવદ્વારા થાય છે. અને તે પ્રકટ કરનાર (સદેહ) મુક્ત જીવ, સર્વજ્ઞ અને પૂર્ણ દિવ્ય દર્શનવાળો હોવાથી ધર્મનાં સનાતન સત્યોને યથાર્થસ્વરૂપે જોઈ શકે છે અને પોતે કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ, છલકપટ, રાગદ્વેષ વગેરે ક્ષાયોથી અત્યંત મુક્ત છે, તેથી પોતે જેવી રીતે જોયું અને અનુભવ્યું, તેજ રીતે લોકોને ધર્મતત્ત્વનું દર્શન કરાવે છે. યોગદર્શન પણ આમ જ કહે છે. યોગમતે વિશદ દષ્ટિવાળા, નિત્યમુક્ત અને સર્વજ્ઞ પુરુષ કે જેને તે ઈશ્વર કહે છે, તે ધર્મને પ્રકટ કરે છે. ઈશ્વર અહંકાર તથા રાગદ્વેષાદિ ક્ષાયોથી સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત છે અને તેથી જ તેણે ધર્મતત્ત્વને યથાર્થ સ્વરૂપે જોયેલું હોય અને એ રીતે ઉપદેશ્યું હોય. માટે જ

યોગમર્તે સર્વસંપૂર્ણ - ઈશ્વરદ્વારા થતું ધર્મનું પ્રકટીકરણ પ્રમાણભૂત કરે છે. આમ છતાં યોગદર્શનમાં ધર્મને પ્રકટ કરનારનું સ્થાન એક જ વ્યક્તિ માટે અલાયદું રાખી મૂકવામાં આવ્યું છે. વિકાસક્રમથી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માધનારે કેમ પણ વ્યક્તિ માટે નહિ. આ સ્થાન તો એક નિત્યસ્વયંબૂદ્ધ, નિત્યશુદ્ધ, નિત્યપૂર્ણ અને અને નિત્યમુક્ત એવા એક જ માટે છે. મનુષ્યનું માનસ પ્રશ્નો પૂછવાની વૃત્તિવાળું અને શંકાગીલ હોવાથી, જે ધર્મમાં પોતે જન્મ્યો છે, તે ઇશ્વરપ્રણીત છે અને તેથી નિતાતગ્રાહ્ય છે, એવું કથન તેને સંતોષકારક લાગતું નથી. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય હંમેશા આગ્રહ રાખે છે કે ધર્મના કહેવાતા પ્રકટીભૂત સત્યોને બુદ્ધિની દ્રષ્ટીએ ચકાવવા જોઈએ.

મધ્યકાલીન યુરોપનું તત્ત્વજ્ઞાન

આનો એક રસપ્રદ નમૂનો મધ્યકાલીન યુરોપના ખ્રીસ્તી ધર્મમાં જોવામાં આવે છે. સ્કૉટ્લન્ડ ઓરિજિનના લાગ્યું કે ધાર્મિક માન્યતાઓનો બુદ્ધિગમ્ય ખુલાસો અત્યંત જરૂરી છે એટલે તેણે ઘડું દે-બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધા વચ્ચે પરસ્પર વિરોધ નથી તેના મર્ત, માયો ધર્મ અને સાચું તત્ત્વજ્ઞાન બંને એક જ વસ્તુ છે ઓરિજિનના કહેવું એમ છે કે-મત્ત ધર્મનો માન્યતાઓ તર્કશુદ્ધ હોય શકે છે અને તર્કથી આધારિત ધર્મો સત્ય લગભગ ધર્મના મિદ્ધાત જેવું જ હોય છે. બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાની એકતાનો ઓરિજિનનો મત એજેન્ડાને માન્ય થયો નહિ. એજેન્ડાનું વલણ બુદ્ધિગમ્ય ધર્મ તરફ વધારે હતું અને બુદ્ધિ કહે તે જ પ્રમાણ હોય શકે, એમ તેનું માનવું હતું. શ્રદ્ધાએ માન્ય રાખેલા ધર્મતત્ત્વોને બુદ્ધિપૂર્વક તપા-

સવાં જોઈએ, એમ એળેલાડનો આગ્રહ હતો. બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાના એકપણ વિષે એરિજના અને તેના અનુયાયીઓનો આગ્રહ છતાં, યુરોપના મધ્યકાલીન વિચારકોના મનમાં ઉઠે ઉઠે એમ તો હતું જ કે કદાચ શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ એક ન હોય. એળેલાડ બુદ્ધિને મહત્ત્વ આપતો, તો તેથી વિરુદ્ધ હ્યુગો અને વિક્ટોરિનીસ બુધ્ધિને નિકૃષ્ટ ગણતા અને કહેતા કે શ્રદ્ધાથી સ્થાપિત થયેલી વસ્તુઓને બુદ્ધિની ટીકા સ્પર્શી શકે જ નહિ. બીજી તરફ એલેકેઝાંડર ઓફહેલ્સ, આલ્બર્ટ મેગ્નસ અને ટોમસ એ-કવાઇનસ શ્રદ્ધા અને બુધ્ધિ વચ્ચેનું અંતર દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા. આ લોકોનું કહેવું એમ હતું કે શ્રદ્ધા-વિહિત વસ્તુઓને ટેકો આપવો, એ જ બુદ્ધિનું મિત્ર કર્તવ્ય છે. તે કાલની ધાર્મિક માન્યતાઓ પરત્વે ડન્સ સ્કોલ્સ અને તેના અનુયાયીઓનો મત એવો છે કે-ધર્મની ઘણી માન્યતાઓનો બુદ્ધિની સાથે મેળ ખાતો નથી, માટે ધાર્મિક માન્યતાઓને લોક-ટીકામાંથી બચાવી લેવા માટે તેમણે એક નવો માર્ગ કાઢ્યો. સત્યો બે પ્રકારનાં છે: માણસની સ્વભાવસિધ્ધ બુધ્ધિથી સ્થાપિત કરાયેલાં અને અદ્ભુત ઈશ્વરીકૃપા દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલાં. બીજાં પ્રકારનાં સત્યોને પ્રકટીભૂત સત્યો કહી શકાય. આ સત્યો બુદ્ધિથી પર છે. ડન્સ સ્કોલ્સને શ્રદ્ધાથી બુધ્ધિ સિદ્ધ છે, એમ કહેવાની જરૂર એટલા માટે પડી કે જો શ્રદ્ધામય વિધાનોને બુદ્ધિની કસોટીએ ચઢાવીએ તો તેને ટેકો મળવાને બદલે, રણે નિરાધાર ઠરે. માનવબુદ્ધિ અને ઈશ્વરકૃપા વચ્ચેનો ભેદ તો હતો જ. વળી એ ભેદમાંથી એક બીજો ભેદ જન્મ્યો, તે બુદ્ધિ અને શ્રુતિપ્રમાણનો. આ ભેદ પ્રમાણે બુદ્ધિથી એક વસ્તુ સાચી ઠરે, પરંતુ શ્રુતિપ્રમાણ તેનાથી બરોબર વિરુદ્ધ

હોય ! ડન્સ સ્કોટ્સ પછી થયેલા વિચારકોએ આ ભેદ ઉઠાડી નાખ્યો અને શ્રદ્ધા જે ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવતી હતી, તે સ્થાનથી તેને પદભ્રષ્ટ કરી, તથા બાહ્યે કયું કે બુદ્ધિ જ સર્વોપરી તત્ત્વ છે તદુપરાત શ્રદ્ધાવિહિત છતાં બુદ્ધિથી વિકૃદ્ધ હોય, એવી કોઈ વસ્તુ મત્ય ન જ હોઈ શકે, એવું પણ પ્રતિપાદન કયું આ રીતે મધ્યકાલીન યુરોપના તત્ત્વજ્ઞાનનો અંત આવ્યો !

પૂજનીય તત્ત્વો

હવે એક બીજી વાત. દરેક ધર્મમાં એટલું તો સ્પષ્ટ ભેદ શકાશે કે ઈશ્વર અને ધર્મતત્ત્વને પ્રકટ કરનાર વ્યક્તિ, આ બે જ પૂજનીય ગણાતા નથી કે ચ ક્રિસ્ચુ ક્રીસ્ટનો એક નવીન જ ધર્મ સપ્રદાય છે કે જેને 'પોલીટીવીઝમ' કહે છે આ ધર્મ સપ્રદાય વિશે કેટલાક એવી ટીકા કરે છે કે 'ક્રીસ્ટનો સપ્રદાય દેથોલિક ખ્રીસ્તી ધર્મમાંથી ખ્રીસ્તી ધર્મ બાદ કરીએ અને જે શેષ રહે તે ' જ્યારે તેના પ્રશ્ન મકો એમ કહે છે કે 'આ સપ્રદાયમાં દેથોલિક તત્ત્વ છે અને તે ઉપરાત તેમાં વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ પણ છે ' પોલીટીવીઝમ એટલે માનવપ્રેમધર્મ ' આ ધર્મમાં માનવજાત કુદરતમાં સર્વોપરી (The great being) હોવાથી પૂજનીય ગણાય છે બીજા ધર્મોની પેઠે આ ધર્મમાં પણ એક પ્રકારનું પૂજનીયોત્તુ મડળ હોય છે, જેની કાર્યપદ્ધતિ કંઈક વિલક્ષણ છે. ઘણાંજડ, જેનામાં નૈતિક બળ, મદ્યચાર અને વિદ્વતા હોય, તેઓ સમાજમાં વ્યાખ્યાનો દાગ પ્રવૃત્તિ કર્યે જ જાય છે આ વ્યાખ્યાનોમાં માનવનો પ્રકૃતિ અથવા વિશ્વ સાથે શો સબંધ છે અને ઈશ્વરની માન્યતા વગર પણ મન-સાની કેમ ચ્હી શકાય છે, તેનો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે.

આની અસર ધાર્મિક શ્રદ્ધાવાળા લોકો પર ખૂબ થાય છે અને તેથી આ સંપ્રદાયને બહુમાનની દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે બૌદ્ધધર્મમાં પણ ધર્મ (વિશ્વનિયમન અથવા સર્વોપરી સત્તા) અને બુદ્ધ (દૃષ્ટા અથવા ધર્મ પ્રગટ કરનાર) આ બેને જ શરણે જવાનું કહ્યું નથી, પણ સઘ એટલે સમાન નિષ્ઠા કે શ્રદ્ધાવાળાઓના સમૂહને શરણે જવાનું પણ કહ્યું છે. એવી જ રીતે યહુદી ધર્મમાં પણ ત્રણ વસ્તુઓ પૂજનીય ગણાય છે: (૧) ઇશ્વર કે જે જગત્પિતા નિરાળો અને જગત્નો પિતા છે: (૨) મસીહ કે જે ધર્મમાં આસ્થા રાખનારા માણસોનો લોકનાયક છે, અને (૩) સીનેગોગ (ધર્મમંદિર) કે જેમાં ટોળે મળીને પ્રાર્થનાઓ કરાય છે. ખ્રીસ્તી ધર્મમાં ત્રિમૂર્તિ પૂજનીય ગણાય છે: (૧) જગત્પિતા ઇશ્વર, (૨) ઇસુ ખ્રીસ્ત કે જેણે ધર્મ-રહસ્યોને પ્રકટ કર્યું અને (૩) પવિત્ર આત્મા (holy Spirit) આ ખ્રિસ્તી ત્રિમૂર્તિના અર્થ વિષે અને ખાસ કરીને ‘પવિત્ર આત્મા’ શું? તેના વિષે મતભેદ છે. એક મત એવો છે કે ‘પવિત્ર આત્મા’ એટલે ખ્રીસ્તીધર્મમાં માનનારાએ શ્રદ્ધાપૂર્વક પોતાના હૃદયનું પરિવર્તન કરવું. જ્યારે બીજો મત એવો છે કે ખ્રિસ્તીઓ જીવનમાં જે એક પ્રકારનો ભ્રાતૃભાવ અથવા સંઘભાવ અનુભવે છે, તે જ ‘પવિત્ર આત્મા’ છે, અર્થાત્ પોતાના પુણ્યવડે જેનો ઊદ્ધાર થયેલો છે અને ઇશ્વરપુત્ર ઇસુ ખ્રીસ્ત કે જે આ ધર્મસંઘનો પુણ્યલોક ઉપરી છે, તેનાથી જેના આત્માઓ પવિત્ર અને પૂર્ણ કરાયેલા છે, એવા પુણ્યાત્માઓનો એક મહાન સમાજ તે જ પવિત્ર આત્મા છે. પવિત્ર આત્માનો અર્થ ખ્રિસ્તી અર્થ પણ કરવામાં આવે છે કે જેને કેલ્વિનના અનુયાયીઓ ‘અદૃશ્ય’

(જગત્પ્રી પર) માને છે અને દ્યુથરના અનુયાયીઓ 'દૃશ્ય' (જગત્પ્રમા પ્રવર્ત્તો એવો ધર્મ) માને છે રોમન કેથોલિક 'સ પ્રદાયવાળા, પૂર્વદેશના ખ્રીસ્તીઓ અને ઇંગ્લાંડના ધર્માધિકારીઓ દ્યુથરના મતને મળતા આવે છે. તેમના મતે 'પવિત્ર આત્મા' એ પ્રમુખો દૃશ્ય ધર્મસઘ છે કે જેને મધ્યના આસ્તિક લોકોએ માન્ય રાખવો જોઈએ તેમા પ્રભુથી પ્રકટ થયેલા ધર્મના પયગબરોનો સમાવેશ થઈ જાય છે અથવા ઇગ્લીશ ચર્ચના ધર્મ-અધારણની ૧૯મી શ્લોક પ્રમાણે 'ચર્ચ' એ શ્રદ્ધાવાન લોકોનો એક સમાજ છે કે જેમા ઈશ્વરનો પવિત્ર શબ્દ ઉપદેશાય છે અને ઇસુ ખ્રીસ્તની આજ્ઞા પ્રમાણે ઉચિત ધર્મવિધિઓ કરાવાય છે આ સંગ્રહી વધારે વિસ્તાર ન કરતા અમે એટલું જ કહીશું કે ખ્રિસ્તિ-ગમ્ય ધર્મ તેના આસ્તિક અનુયાયીઓ પામેથી તેના પ્રત્યે પૂજ્યભાવ માગી જ લે છે, કારણ કે તે ધર્મના મહાત્મભાવ ઉપદેશકો પોતાની સુમરકારિતા અને સદાચાર્યદ્વારા ધર્મના મૂળભૂત નિદ્ધાતોને જ પકડે છે અને તેનો નિદ્ધાસુઓને ઉપદેશ કરે છે

ધર્મનું કાર્ય

ખ્રિસ્તિગમ્ય ધર્મ કેવી રીતે ઇશ્વરસ્વરૂપ નક્કી કરે છે તથા ઇશ્વરને અને એના જેવા બીજા મુક્ત છવોને કેવી રીતે પૂજનીય ગણે છે, તેનો હેતુ ઉપર આપવામા આવ્યો છે. આ પૂજનીય વ્યક્તિઓ સાથે શ્રદ્ધાવાન આસ્તિકને શો સબધ છે, તે સ્થાપિત કરવાનું કાર્ય ધર્મનું છે આ અબધનું આયોજન કરવાનું, તેને અગ્રરકારક બનાવવાનું અને તેને સગતા વ્યવહારનું કાર્ય સરકાર બને, તે માટે દરેક ધર્મ અનેક પ્રકારના ક્રિયાકાંડ, વિધિઓ અને આચારોની નિર્દેશના

કરે છે. દરેક બુદ્ધિગમ્ય ધર્મનો હેતુ માનવ અને ઈશ્વર વચ્ચેનો સંબંધ બાંધી આપવો એ છે અને આ સંબંધ અસરકારક રીતે કેટલા અંશે બાંધી શકાયો છે. તેના ઉપરથી ઉપયુક્ત ક્રિયાકાંડોની કે વિધિઓની ઉપયોગિતાનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ.

મહામંત્રની સમીક્ષા

હવે આપણે મહામંત્ર તરફ વળીએ. મહામંત્રની સમીક્ષા બે રીતે કરી શકાય: (૧) સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ અને (૨) વ્યવહારની દૃષ્ટિએ. ઉપર અમે બતાવી ગયા છીએ, તે રીતે પ્રથમ બુદ્ધિગમ્ય ધર્મના મૂળમૂલ સિદ્ધાંતો અને તેમાંથી ફલિત થતી વસ્તુઓ સાથે તેનો મેળ છે? ઈશ્વર અથવા ઈશ્વરસદૃશ મુક્ત જીવો, બુદ્ધિગમ્ય ધર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કેટલે અંશે પૂજનીય છે? આ સૈદ્ધાંતિક દૃષ્ટિએ મહામંત્રનો વિચાર પ્રથમ કરવાનો છે. બીજી વિચારણા એ કરવાની છે કે-વ્યવહાર અને આચારની દૃષ્ટિએ માનવજીવનની સર્વોચ્ચ ધાર્મિક સાધનાને આ મહામંત્ર અનુકૂળ છે? તે ઈશ્વર અને પોતાની વચ્ચેનો સંબંધ ગાઢ બનાવી શકે છે?

આ પ્રમાણે સૈદ્ધાંતિક અને વ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી મહામંત્રની સમીક્ષા કરવાનો અને તેમાંથી ફલિત થતી વસ્તુઓનો સમ્યગ્ વિચાર કરવાનો અમારો આશય અને પ્રયત્ન છે.

પ્રકરણ ૨

મદામત્ર

જે મદામત્રમા આપો મુખ્ય રસ ધનવીએ છીએ, તેની સૈખાલિક ઉપપત્તિ તથાત્રીએ તે પહેલા, તેનું ધ્યાન કેવી રીતે ધન્ય છે, તે જોડો. તે વિષે ઇતિહાસમર્વજ શ્રી દેવ ચંદ્રાચાર્યે' યોગચાત્રના આઠમા પ્રકાશમા કહ્યું છે કે-

મષ્ટપથે મિતમ્બુજે વણિકયા કૃતચિત્તિમ્ ।

માતૃ સત્તાદાત મત્ર, વણિત્રં તિલ્લયેતત ॥

મિત્તાદિકનપુષ્પ જ, દિશ્વત્રેષુ યમામનમ્ ।

વૃત્તાદાદમ્બુજે જ, વિદેશ્વત્રેષુ તિલ્લયેત્ ॥

આઠ પાખડીનું નહેત કમલ ચિત્રવતુ તે કમળની શિલ્પિકામા નેત્રમા માત્ર અમ્બુજા પહેલા પવિત્ર મત્ર મમેા મણિતાલને ચિત્રવંશ પાડી નિદ્ધારિક ચાત્ર મત્રાને રિત્તિના પંડામા અનુક્રમે ચિત્રવત્રા તે આ રીતે મમેા મિત્તા પૂર્વ રિત્તામ, મમેા માદરિયાલ્લ રશિતુ રિત્તાના, મમેા વણિકયાલ્લ પશ્ચિમ રિત્તાન અને મમેા મેાત્ર મદામત્રા કૃત્ત રિત્ત રિત્તાન, વણ રિત્તિની ચાત્ર પાખડીરોના અનુક્રમે કૃત્તિમલ્લે નાં મમેા પૂર્વ ચિત્રવત્રા તે આ રીતે મમેા વણિકયાલ્લે માત્રે અમ્બુજા, મદામત્રાવત્રાવત્રાવત્રા

નૈઋત્ય ખૂણામાં, મંગલાણં ચ સર્વેસિં વાયવ્ય ખૂણામાં અને પદ્મં હવદ્ મંગલં ઈશાન ખૂણામાં. આ પ્રમાણે નમસ્કાર મહામંત્રનું ધ્યાન ધરવું.

મહામંત્રમાં જે પાંચ મહાન આત્મા કે પરમેષ્ઠિઓને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, તેમનાં નામથી કેટલીક વિદ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કે અરિહંતસિદ્ધઆયરિયડવજ્ઞાય સ્નાહુ એ સોળાક્ષરી વિદ્યા છે,^૧ ઊં અરિહંતસિદ્ધસયોગિકેવલિ સ્વાહા એ પંદર અક્ષરી વિદ્યા છે.^૨ અરિહંત-સિદ્ધ એ છ અક્ષરી વિદ્યા છે,^૩ અસિઆઝસા એ પાંચ અક્ષરવાળી વિદ્યા છે^૪ અને અરિહંત એ ચાર પદવાળી વિદ્યા છે.^૫ અસિઆઝસામાં અહંત, સિધ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુના પ્રથમાક્ષરો રહેલા છે.

ૐ પણ પંચપરમેષ્ઠિનો વાચક ગણાય છે. તે આ રીતે:-

અ-અહંતનો આઘ અક્ષર.

અ-સિધ્ધનો એટલે અશરીરીનો આઘ અક્ષર.

આ-આચાર્યનો આઘ અક્ષર.

ઉ-ઉપાધ્યાયનો આઘ અક્ષર.

મ-સાધુ એટલે મુનિનો આઘ અક્ષર.

અ+અ=આ. આ+આ=આ. આ+ઉ=ઓ. ઓ+મ=ઓમ.

૧ યોગશાસ્ત્ર, અષ્ટમ પ્રકાશ, શ્લોક ૩૯.

૨ " " " " ૪૪.

૩ " " " " ૪૦.

૪ " " " " ૪૦.

૫ " " " " ૪૦.

હવે અર્હત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ કે જેમને પચપચ્ચેડી કહેવામાં આવે છે, તેમના લક્ષણો શા છે, તે તપાસીએ.

અર્હત

‘અર્હત’ શબ્દ ઘણો પ્રાચીન છે. વેદોમાં તે પૂજાર્હ વસ્તુઓ માટે વપરાયેલો જોવામાં આવે છે અવેસ્તામાં પણ લગભગ તેવા જ અર્થમાં તે વપરાયેલો છે અને ઘણીખરી ઇન્ડો-ઈર્મન ભાષાઓ કે જે સંસ્કૃત ભાષા સાથે ઘણો નિકટના સબંધ ધરાવે છે, તેમાં પણ તે અર્થના થોડા ફેરફાર સાથે વપરાયેલો જોવામાં આવે છે.

ગોઘો ‘અર્હત’ શબ્દ બુદ્ધ ભગવાનને લગાડે છે જેનો ‘અર્હત’ શબ્દ તીર્થ કરોને લગાડે છે, કારણકે તેઓ ત્રિલોકની પૂજાને યોગ્ય હોય છે અને પાત્ર પવિત્ર પ્રમ ગોઘો દેવો-વડે વિશિષ્ટતાપૂર્વક પૂજાય છે અહીં આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે જેમ બધા આત્માઓને પુરુષાર્થના યોગે મુક્તિ મળે છે, તેમ તીર્થકરો અથવા અર્હતોને પણ પુરુષાર્થના યોગે જ મુક્તિ મળે છે અને તેવો પુરુષાર્થ પૂર્ણ કરવા માટે અસંખ્ય જન્મ-જન્માતરો લેવા પડે છે પરંતુ તેમાં તેમનો છેલ્લો જન્મ અત્યંત પવિત્ર ગણાય છે, કારણ કે તે જન્મમાં મર્વ કલેશોના કાળ્પક કર્મોનો નાશ થાય છે, વિપ્વના મર્વ પદાર્થોનું સાર્વજલિક જ્ઞાન થાય છે, ત્રિભુવનને ઉપજાવી એવા ધર્મતીર્થનું પ્રવર્તન થાય છે, અને એ રીતે કૃતકૃત્ય થયા પછી પુનઃ જન્મ લેવો પડતો નથી અર્હતનું છેલ્લું અથવા અગ્રિમ રાત્રિ ચાત્ર અતિશયોદી મુક્ત હોય છે (૧) તે લોકાત્તર અદ્ભુત અવસ્થાનું હોય,

છે. (૨) સુગંધિત શ્વાસોદ્ધવાસવાળું હોય છે; (૩) દૂધ જેવા શ્વેત માંસ અને શ્વેત રુધિરવાળું હોય છે તથા (૪) તેના વડે થતો આહાર અને નિહાર (મલવિસર્જન) અર્મચક્ષુ-વાળા જોઈ શકતા નથી. આવા પરમ પુરુષાર્થી, પરમ પવિત્ર, સર્વજ્ઞ અને સર્વોપકારી અર્હંતોના જીવનના પાંચ પવિત્ર પ્રસંગો સમસ્ત વિશ્વને માટે કલ્યાણના પરમ કારણ હોઈને કલ્યાણક કહેવાય છે અને તે દરેક કલ્યાણક પ્રસંગે દેવો તેમની પૂજા-ભક્તિ કરે છે.

પાંચ કલ્યાણક

(૧) રચવન-કલ્યાણક: જ્યારે અર્હંતનો આત્મા ઉચ્ચ-તમ સ્વર્ગમાંથી રચવીને તેમની ભાવી માતાના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે ત્રણ લોકમાં વિદ્યુત જેવો પ્રકાશ થાય છે અને સુખની એક અપૂર્વ લહેરી ફેલાઈ જાય છે. નરકના જીવો જે પ્રતિક્ષણે અત્યંત દુઃખ ભોગવતા હોય છે, તેમને પણ આ ક્ષણે સુખનો અનુભવ થાય છે. અર્હંતની માતાના ઉદરમાં પ્રવેશ થતાં જ માતાને મહામંગલકારી ચૌદ સ્વપ્નો આવે છે કે જે પુત્રની મહત્તાનાં સૂચક હોય છે. આ વખતે ઈંદ્રનું સિંહાસન કંપે છે, એટલે તે પોતાના સહજ અવધિ-જ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકે છે; ત્યાં તેને જણાય છે કે વિશ્વના પરમ ઉદ્ધારક દેવાધિદેવ અર્હંત માતાના ગર્ભમાં આવ્યા છે એટલે તેના હૃદયમાં હર્ષનાં પૂર ચડે છે અને આ વાતની ખીજ ઈંદ્રોને જાણ કરતાં સર્વે સાથે મળીને અર્હંતની દિશામાં સાત આઠ પગલાં સ્નામે જઈને ખાસ સ્તવનવડે વંદના કરે છે કે જેને શકેસ્તવ કહેવામાં આવે છે. પછી તેઓ અન્ય દેવોને જણાવે છે કે-‘હો દેવો ! વિષય અને વિકારથી દાઝેલા જગતના જીવોનો પરમ ઉદ્ધાર કરનારા શ્રીઅર્હંદેવ માતાના ગર્ભમાં

અવતર્યા છે, માટે આપણા કલ્પ મુજબ તેમની લલિત કરવાને આવે. એટલે સઘળા દેવો માતાની પાસે આવે છે અને 'હો જગદ્ગુણની ! તમારો પુત્ર ત્રિભુવનનો ઉદ્ધારક થશે' એમ જણાવીને પરમ હર્ષપૂર્વક ઉત્સવ કરે છે. પ્રાતે નદીશ્વર દ્વીપમા જઈને ત્યાં રહેલા શાશ્વત ચૈત્યોને વદન કરીને ઉત્સવની પૂર્ણાહુતિ કરે છે. આ ઉત્સવને અવન-કલ્યાણુકનો ઉત્સવ કહેવાય છે.

(૨) જન્મ-કલ્યાણુક : જ્યારે અર્હતનો જન્મ થાય છે, ત્યારે સઘળી દિશાઓ પ્રસન્ન થાય છે, પવન મંદ મંદ વહેવા લાગે છે, સ્વચ્છ સુગંધી જલની વૃષ્ટિ થાય છે, દેવદુહ-લિઓ ગડગડવા લાગે છે અને જગતના મર્વ જીવોને ક્ષણભર ઉત્કટ આનંદ થાય છે તે મમ્મે પોતાના આત્મનો અલાયમાન થવાથી છપ્પન દિક્કુમારિકાઓ અર્હતની માતા પાસે આવે છે અને સૂતિકાગૃહની રચનાથી માડીને મગલગીત ગાવા સુધીના સર્વ કાર્યો કરે છે પછી સોધમેઙ્ગલુ આસન અલાયમાન થતા તે દિવ્ય (અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકે છે અને અર્હતનો જન્મ થયેલો જાણીને) તેમની વિધિપૂર્વક ન્તુતિ કરે છે. પશ્ચાત્ નૈગમિષી નામના સેનાધિપતિ દ્વારા સર્વ દેવોને સ્નાત્ર-અભિષેકમા આવવાનું જણાવે છે ત્યારે નૈગમિષી દેવ સુધોધા નામની ઘટા વગાડે છે, એટલે બીજા સર્વ વિમાનોની ઘટા વાગવા લાગે છે અને એ રીતે સર્વ દેવોને જાણ થતા એતો અત્યંત હર્ષપૂર્વક એકત્ર થઈને સુમેઝ પર્વત ઉપર જાય છે અને તેના મહર નામા શિખર ઉપર અર્હતના સ્નાત્ર-અભિષેકની તૈયારીઓ કરે છે. દેવરાજ મૈધર્માધિપતિ તરવના જન્મેના અર્હતને-તેમના સ્થાને તેમના પ્રતિબિંબભૂત બીજે દેવ અવેજમા મૂકીને-આ ગિરિનૃગ પર લઈ આવે છે અને

તેમને પોતાના ખોળામાં લઇને રત્નસિંહાસન પર બેસે છે. તે વખતે બીજા ઈંદ્રો અને દેવ-દેવીઓ વિવિધ તીર્થમાંથી લાવેલાં જળ અને ઔષધિઓવડે તેમનો અભિષેક કરે છે. પછી અર્હતને બીજા ઈંદ્રને સોંપીને સૌધર્મેન્દ્ર પોતે અર્હતનો અભિષેક કરે છે તથા દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારથી વિભૂષિત કરીને તેમની સ્તુતિ વગેરે કરે છે; પછી તેમને પાછા લાવી માતાને સોંપે છે અને ત્યાં સુવર્ણ તથા રત્નની વૃષ્ટિ કરે છે. પછી સર્વે દેવો નંદીશ્વરકીપમાં જઈને અષ્ટાન્હિકા મહોત્સવ કરે છે અને સ્વર્ગમાં પાછા ફરે છે. આ ઉત્સવને જન્મ-કલ્યાણકનો ઉત્સવ કહેવાય છે.

(૩) દીક્ષા-કલ્યાણક : જન્મ-જન્મનાં શુભ સંસ્કારોને લીધે અર્હતો જન્મથી જ વૈરાગ્યને ધારણ કરનારા હોય છે, છતાં ભોગકર્મ અનુસાર ઉદાસીનભાવે ભોગોને ભોગવે છે. એમ કરતાં જ્યારે સંસાર-નિષ્ક્રમણનો પ્રસંગ નજીક આવે છે, ત્યારે બ્રહ્મ નામના પાંચમા દેવલોકના અંતે વસનારા સારસ્વત, આદિત્ય, વહ્નિ, અરુણ, ગર્હતોય, તુષિતાશ્વ, અન્યાનાધ, મરુત અને રિષ્ટ નામના લોકાન્તિક દેવો અર્હતના ચરણ સમીપે આવીને અંજલિપૂર્વક વિજ્ઞપ્તિ કરે છે કે ‘હે પ્રભો ! તીર્થ પ્રવર્ત્તાવો.’ પછી અર્હત એક અણુગારે ચતિ તરીકેનું જીવન ગુબારવા માટે તત્પર થાય છે અને વાર્ષિક દાન દેવાની શરૂઆત કરે છે. એ સમય પૂરો થયે દેવો અર્હતનું નિષ્ક્રમણ-કલ્યાણક કે દીક્ષામહોત્સવ નામે ત્રાજો ઉત્સવ કરે છે. આ પ્રસંગે બીજા ઈંદ્રોની સાથે સૌધર્મેન્દ્ર અર્હતના મહાલયે આવે છે અને તેમનો અભિષેક કરીને પોતાની સાથે લાવેલાં દિવ્ય અલંકાર તથા વસ્ત્રો પહેરાવે છે. પછી દેવોએ તૈયાર કરેલી આસ શિળિકા (પાલખી) માં

એને છે અને તે શિખિકાને દેવો એક બન્ધ વરણાના આકારે લોકસમૂહમાં ફેરવે છે આ શિખિકા, પછી એક ઉદાત્તમા આવી પહોંચે છે, જ્યાં અર્હત યાવજીવ સર્વ સાવધ યોગના ત્યાગરૂપ સામાયિકનો સ્વીકાર કરે છે અને તેના નિર્વાહ માટે પાત્ર મહાવ્રતો ધારણ કરીને ત્યાગી જીવનની શરૂઆત કરે છે કે જેમાં ધ્યાન અને તપશ્ચર્યા મુખ્ય હોય છે આ ઉત્તમવને દીક્ષા-કલ્યાણકનો ઉત્તમ કહેવાય છે

(૪) જ્ઞાન-કલ્યાણક ધ્યાન અને તપશ્ચર્યા પરાકાષ્ઠાએ પહોંચતા અર્હતના અવશિષ્ટ રહેલા ચારે ધાતી કર્મો નાશ પામે છે અને તેમને સર્વજ્ઞતાનો પ્રકાશ સાપડે છે, જેને દેવજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે આ વખતે નીચેના અગિયાર અતિગથો ઉત્પન્ન થાય છે (૧) સમવસગ્ધુની ગ્યના, (૨) અર્થજલીર વાણી, (૩) ભાવાની સર્વદેશીયતા, (૪) આસ-પાસના વિસ્તારમાથી ભવરાદિ રોગોનો નાશ, (૫) પરસ્પરના વેગની શાંતિ, (૬) પાકનો નાશ કરનારી તીક વગેરે ઇતિઓનો અભાવ, (૭) ઉપદ્રવોનો વિરમ (૮-૯-૧૦) અતિવૃષ્ટિ, અના વૃષ્ટિ અને હુબાળનો અટકાવ તથા (૧૧) સ્વચક્ર અને પર ચક્રનો અમલવ આ અપૂર્વ કલ્યાણકારી પ્રમ ગને દેવો સમુચિત ગીતે ઉત્તરે છે અને નીચેની ૧૯ વસ્તુઓ કરે છે. (૧) ધર્મ-ચક્રને ફેરવે છે, (૨) આમગ્ને વીંઝે છે, (૩) પાદપીઠ મહિત મિહાસનને ગ્યે છે, (૪) ત્રણ છત્રા માથે ધરે છે. (૫) ગ્લ મય ધર્મવજ્રને આગળ આગળ ચલાવે છે, (૬) સ્વર્ણ-કમલની રચના કરે છે, (૭) સમવસગ્ધુની આમપાસ ત્રણ પ્રકાશના ગદા ગ્યે છે, (૮) ઉપદેશ સમયે પ્રમુની બેઠક મિવાય ની ત્રણ દિશામાં પ્રમુના દેકપ્રતિગિણ દેખાડે છે, (૯)

અશોક વૃક્ષની રચના કરે છે, (૧૦) માર્ગમાં રહેલા કંટકોને અધોમુખ બનાવી દે છે, (૧૧) વૃક્ષોની ડાળીઓને ઝુકાવી નમન કરાવે છે, (૧૨) દેવદુંડુલિ વગાડે છે, (૧૩) સંવર્તક ભતિનો પવન પુકે છે કે જેથી કચરો દૂર થઈ જાય, (૧૪) પક્ષીઓને પ્રદક્ષિણા કરાવે છે, (૧૫) ગંધોદ્ધની વૃષ્ટિ કરે છે, (૧૬) પંચરંગી દિવ્ય પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરે છે, (૧૭) શ્રી અર્હત દેવના મસ્તકના કેશ, દાદી, મૂછ તથા હાથપગના નખોની હાનિ થવા દેતા નથી, (૧૮) અનેક દેવો સમીપમાં રહે છે અને (૧૯) ઋતુઓને અનુકૂલ મનોહર બનાવે છે. આ રીતે અર્હતને ચાર અતિશયો જન્મની સાથે હોય છે, અગિયાર કર્મનો ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે અને ઓગણીશ દેવોના કરેલ હોય છે, એટલે કુલ અતિશય ચોત્રીસ થાય છે.

(૫) નિર્વાણ કલ્યાણક: અર્હત જ્યારે આ મર્ત્ય શરીરને છોડી દે છે અને મુક્ત તથા અમર જીવાત્માઓ- (સિદ્ધ)ના પ્રદેશમાં જઈ પહોંચે છે, ત્યારે દેવો જે ઉત્સવ કરે છે, તેને નિર્વાણ-કલ્યાણકનો મહોત્સવ કહેવાય છે. આ પ્રસંગે ઈંદ્ર દિવ્ય જળથી અર્હતના શરીરને નવરાવે છે, ગોશીર્ષ ચંદનના રસનું વિલેપન કરે છે, વિવિધ અને દિવ્ય આભૂષણોથી શણગારે છે અને એક શિખિકામાં પધરાવી ગોશીર્ષચંદનનાં કાષ્ઠની ચિતામાં પધરાવે છે. પછી અગ્નિકુમાર દેવતાઓ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરે છે, વાયુકુમાર દેવતાઓ તેને વિશેષ પ્રજ્વલિત કરે છે અને ઈંદ્રના આદેશથી અનેક દેવતાઓ કપૂર, કસ્તૂરી અને ઘીના કુંભો એ ચિતામાં ક્ષેપન કરે છે. અસ્થિ વિના પ્રભુની બીજી સર્વ ધાતુઓ બળી જાય છે, એટલે મેઘકુમાર દેવતાઓ જળવડે એ ચિતાને ખુબીને શાંત કરે છે. પછી અર્હતની ઉપરની દાઢા શક

અને ઇશાનેકે ગ્રહણ કરે છે, નીચલી દાઢા ચમર અને બલી ઇંદ્ર ગ્રહણ કરે છે, તથા બીજા દાંતો બીજા ઇંદ્રો ગ્રહણ કરે છે અને બાકીના દેવતાઓ તેમના અસ્થિ ગ્રહણ કરે છે. પછી ત્યાં સ્તૂપ વગેરેની રચના કરીને બધા દેવો નદીશ્વર ક્ષીપમાં જઈને મોટા ઉત્સવપૂર્વક અદ્યથાનિકા મહોત્સવ કરે છે અને પોતાના સ્થાને પાછા ફરીને અહંતાની દાઢા તથા અસ્થિને સુધર્મા મલાતી મધ્યમા માણવક નામના સ્વલોમા વજ્રમય ગોળાકાર ડાબલામાં મૂકીને તેની ખૂબ અર્ધા કરે છે.

આ પ્રમાણે દેવો પાંચ કસ્યાણક પ્રસંગે અહંતાની પૂજા કરે છે અર્ધા આપણે ભૂલી જવું ન લોઈએ કે આ માત્ર દેહ-પૂજા નથી, પરંતુ અહંતાના દેહમાં અમુક કાલ સુધી સ્થિતિ ઠી ગંડેનારા એક મહાનુ આત્માનો પૂજા છે તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ પણ અહંતાનો આત્મા એ જ મહંતાનો વિષય છે.

અહંતાના નામો

અહંતાના જિન, સ્વયંબુદ્ધ, વીતરાગ, પગ્મ પુરુષ, પુરુષોત્તમ વગેરે ૧૦૦૮ નામો છે તેમાંનું એક નામ શુદ્ધ પણ છે, કારણ કે તેઓ ભય, દ્વેષ, રાગ, મદ, અરતિ, નિદ્રા, શોક વગેરે અઘાર દોષોથી રહિત હોય છે.

અહંતાના બાર ગુણો

અહંતા બાર વિશિષ્ટ ગુણોથી વિભૂષિત હોય છે. તેમાંના આઠને 'પ્રાતિહાર્ય' કહેવામાં આવે છે અને ચારને 'મૂલઅતિશય' કહેવામાં આવે છે આઠ પ્રાતિહાર્યમાં અતૌકિક વસ્તુઓનાં દર્શન ધાય છે જેમ કે ૧ વિગાલ અશોકવૃક્ષ, ૨ દિવ્ય પુષ્પોની વૃષ્ટિ, ૩ આનંદપ્રદ ધ્વનિ, ૪ ચામર, ૫ સુદૃઢ સિંહાસન, ૬ મન્નકની પાછળ રહેતું લામડલ કે તેનેમડળ, ૭ દેવદંડ હસિ

નો નાશ અને ૮ મનોહર છત્ર. ચાર ‘મૂલ અતિશયો’ આ પ્રમાણે હોય છે: (૧) અપાય-અપગમ-અતિશય એટલે રાગ દેવરૂપ અપાયનો નાશ તથા જ્યાં જ્યાં વિચરે ત્યાંથી ઇતિ-ભીતિ (રોગમરકી વગેરેના ઉપદ્રવ)નો નાશ, (૨) જ્ઞાન-અતિશય એટલે સર્વજ્ઞતા કે સઘળું જાણવાની શક્તિ, (૩) પૂજન-અતિશય એટલે ગમે તેટલી ઉચ્ચ સ્થિતિના હોય તો પણ તેવા સઘળા જીવાત્માઓ વડે થતું તેમનું અર્ચન-પૂજન, (૪) વચનાતિશય એટલે પાંત્રીશ વિશિષ્ટ ગુણોવાળી વાણી કે જેને દેવ, જ્ઞાનવ અને પશુ પોતાની ભાષામાં બરાબર સમજી શકે. આ ચાર ગુણો એ ચોત્રીશ અતિશયોનો સંશ્લેષ છે.

અનંત-ચતુષ્ટય

દેહધારી જીવોને અનેક પ્રકારનાં સુખો, શક્તિઓ તથા જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ આ બધાંને ચોક્કસ મર્યાદાઓ હોય છે. આ હકીકત એટલી બધી સુપ્રસિદ્ધ છે કે તેની વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા આ સ્થળે અસ્થાને છે. દાખલા તરીકે, એક માણસ અમુક સમય સુધી સુખી છે, પણ તે હમેશાં સુખી હોતો નથી. તેનું સુખ ઘણી વાર એકાએક અદશ્ય થઈ જાય છે અને શોકનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે. તદુપરાંત તેને ઉદ્વેગકારક વસ્તુઓના વિચારો આવવાથી તેનું ચિત્ત કલેશગ્રસ્ત બની જાય છે. કોઈ માણસના દેહ અને મન બંને સારી સ્થિતિમાં હોય છે અને શક્તિશાળી હોય છે, પરંતુ હમેશા સારી સ્થિતિ રહેતી નથી. કારણ કે દેહ અને મનની અપૂર્ણતાઓ, વ્યાધિઓ અને છેવટે મરણ સામે ઝઝૂમવા માટે તેની શક્તિ કાયમ ટકેલી રહેતી નથી. કોઈ પણ પ્રાણીમાં વાતાવરણની વાસ્તવિક સ્થિતિનું તત્કાલજ્ઞાન

તથા બીજી વસ્તુઓને પારખવાનું જ્ઞાન હોય છે, પરંતુ એ જ્ઞાનનો જ્યારે ઉદ્ધિષ્ઠાતીત અનન્ત વસ્તુઓ માથે સુકાળલો કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને જણાઈ આવે છે કે-કેલેધારી જીવોનું જ્ઞાન અત્યંત અને ઘણી રીતે મર્યાદિત હોય છે છતાં આ પણ એક પ્રસિદ્ધ હકીકત છે કે કેઈ પણ માણસનાં સુખ, શરીરબળ અને જ્ઞાનશક્તિને ખૂબ જ વિકસાવીને વધારી શકાય છે અથવા તેથી ઊલટું ઘટાડી શકાય છે આ હકીકત પરથી અપ્રત્ય થાય છે કે શક્તિઓનો સંક્રાંત અથવા વિકાસ થઈ શકે છે નહુપરાત એમ પણ ફલિત વાય છે કે-જીવની સ્વાભાવિક આનંદમય રિયતિ, વીર્યશક્તિ, દર્શનશક્તિ, જ્ઞાનશક્તિ વગેરે સ્વભાવસિદ્ધ જ હોય છે અને જ્યારે જ્યારે પ્રતિકૂલ બાહ્ય અતરાયો નહે છે, ત્યારે આ શક્તિઓનો પૂર્ણ વિકાસ થાય છે જીવાત્માની સ્વાભાવિક શક્તિના માર્ગમાં જે અતરાયો નહે છે, તેને આપણે ‘અરિ’ કહી ગણીએ, કે જેને જીવોની દર્શનિક પરિભાષામાં ‘ઘાતીકર્મ’ કહેવામાં આવે છે આ ઘાતીકર્મો ચાર પ્રકારના છે (૧) તેમાના પહેલા પ્રકારના ઘાતીકર્મોને જ્ઞાનાવરણીય કહેવાય છે, જે આત્માની જ્ઞાનશક્તિનું આવરણ કરે છે (૨) બીજા પ્રકારના ઘાતીકર્મોને દર્શનાવરણીય કહેવામાં આવે છે, જે આત્માની દર્શન શક્તિનું આવરણ કરે છે (૩) ત્રીજા પ્રકારના ઘાતીકર્મોને મોહનોય કહેવામાં આવે છે, જે અત્યંત પ્રબલ અરિનું કાર્ય કરે છે ઘાતીકર્મોમાં મૂળભૂત કર્મો આ ગણાય છે અને એમાંથી જ બીજા વિધાતક બળો ઉત્પન્ન થાય છે મોહનોય એટલે મોહ ઉપનિવના તે સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્ ચારિત્ર્ય આત્માની સ્વાભાવિક શક્તિઓને સિદ્ધિબાવ પમાડી, નહિવત્ કરી નાખે છે તેથી આ કર્મો વડે અસમ્યન્ માન્યતાઓ અને

રાગાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહી શકાય. બીજા શબ્દોમાં સોહનીય કર્મથી જીવાત્માની સ્વાભાવિક વિવેકબુદ્ધિ મૂઢ બની જાય છે અને દૂષિત માન્યતાઓ અને રાગાદિ અભિનિવેશેઃ દઢ રીતે સ્થાપિત થાય છે, તેથી જીવાત્મામાં કર્મ પુદ્ગલોનો આસ્રવ વધારે ને વધારે થવા માંડે છે અને પરિણામે જીવાત્માનું અધઃપતન અચૂક બને છે. (૪) ચોથા પ્રકારનાં ઘાતી કર્મોને અંતરાય કર્મો કહેવામાં આવે છે, જે આત્માની દાનાદિક સ્વાભાવિક ઉદ્ધાત્ત વૃત્તિ અને શક્તિનો અવરોધ કરે છે, કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાની હોય તેને અટકાવે છે અને પોતાની સ્વાભાવિક શક્તિઓનાં વિકાસની આડે આવે છે. આ રીતે પુદ્ગલોના સંબંધથી આત્માની સ્વાભાવિક શક્તિઓનો ઘાત થાય છે, એટલે તે ઘાતી કર્મો કહેવાય છે.

આત્મામાં કર્મનાં પુદ્ગલોનો જે આસ્રવ થાય છે, તે ઓછો થાય અથવા દૂર થાય તો જ જ્ઞાનાદિ શક્તિઓ બરાબર કામ કરી શકે છે. આ કર્મનાં પુદ્ગલો જીવ-પદાર્થની શક્તિના વિરોધી છે અને અનાદિ કાલથી જીવને લાગેલાં છે, તેથી તેમને હાંકી કાઢવાનું કામ (નિર્જરા) જે કે બહુ મુશ્કેલ છે, પણ અશક્ય તો નથી જ. આ ઘાતી કર્મરૂપી અંરિને જીવથી સંપૂર્ણ રીતે છૂટા પાડવાનું કાર્ય અહંત્વ અતિકુશલતા પૂર્વક કરી શકે છે. એ કારણથી તેમને ‘અંરિહા’ અથવા ‘અંરિહંત’ પણ કહેવામાં આવે છે.

આર ઘાતી કર્મોનું ઉન્મૂલન અથવા નાશ થાય, ત્યારે તેનાં પરિણામો શાં આવવાં જોઈએ, તે સમજી શકાય, એવું છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો નાશ થવાથી આત્માની જ્ઞાનશક્તિને પૂર્ણ ઉદય થાય છે. દર્શનાવરણીય કર્મોનો નાશ થવાથી

દર્શનશક્તિનો પૂર્ણ ઉદય થાય છે, મોહનીય ડર્મનો નાશ થવાથી વીતરાગતા (સર્વથા નિસંગતા)નો ઉદય થાય છે જે આખરે આનંદનું સાધન છે, અને અતરાય કર્મોનો નાશ થવાથી આત્માના અનંત સામર્થ્યનો સંપૂર્ણ વિકાસ થાય છે. પૂર્ણજ્ઞાન, પૂર્ણદર્શન, પૂર્ણઆનંદ અને પૂર્ણ સામર્થ્ય આ ચાર પૂર્ણતાઓને અનંત ચતુષ્ટય ઠહિવામા આવે છે, તેની પ્રાપ્તિવડે અર્હત નિત્યમુક્ત અને પૂર્ણ બની જાય છે.

જ્ઞાનાતિશય અથવા સર્વજ્ઞતા

આ અનંત-ચતુષ્ટય પૈકી અનંત જ્ઞાન કિંવા જ્ઞાનાતિશય પરત્વે આપણે અહીં વિશેષ વિચાર કરીશું. આ જ્ઞાનાતિશય એ સર્વજ્ઞતા જ છે દરેક ધર્મમા ‘ઇશ્વર સર્વજ્ઞ છે’ એવી માન્યતા હોય છે અને તે લગભગ અનિવાર્ય છે. જો ઇશ્વર જ્ઞાનવાન છે, એવો સ્વીકાર કરવામા આવે તો પછી સર્વજ્ઞતા-રૂપી તેના લક્ષણનો ઇનકાર થઈ શકે નહિ. મનુષ્યનું જ્ઞાન સાપેક્ષ અને અપૂર્ણ છે, એમ આપણે કબૂલ કરીએ છીએ, તો પૂર્ણાત્મા ઇશ્વરમા પૂર્ણ અને અનંત જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ એમ પણ કબૂલ કરવું જ જોઈએ. અમેરિકન તત્ત્વજ્ઞ રોઇસ (Royce) નું કહેવું એમ છે કે દેહધારી માનવો ભૂલને પાત્ર છે અને તેમનું જ્ઞાન ત્રુટિઓવાળું અને અપૂર્ણ હોવાથી જગત્મા કયાંક કોઈ પણ આત્મા સર્વજ્ઞ (All Knower) હોવાને જગવાન સંભવ છે. રોઇસની દલીલ અપૂર્ણજ્ઞાન અથવા જ્ઞાનાભાવ પર રચાયેલી છે, ત્યારે સેન્ટ ઓગસ્ટીની દલીલ ‘જ્ઞાન-ભાવ’ (જ્ઞાનના પૂર્ણ અસ્તિત્વ) પર રચાયેલી છે. તે કહે છે કે જગત્મા પૂર્ણ સત્યનું અસ્તિત્વ નિર્વિવાદ હોવાથી તેને સિદ્ધ કરનાર કોઈ નિશ્ચિત ધોળુ પણ હોવું જોઈએ.

જગતના નિરીક્ષણ ઉપરથી અને વિશ્વરચનામાં કોશલ્ય દેખાય છે, તે ઉપરથી ઇશ્વરવાદી તત્ત્વજ્ઞ એવા અનુમાન પર આવે છે કે સર્જનહાર ઇશ્વર પૂર્ણ જ્ઞાનવાન હોવો જોઈએ, ભૂતકાલીન અને અર્વાચીન પરદેશી તત્ત્વજ્ઞો ઇશ્વરની અનંત શક્તિઓનો સ્વીકાર કરે છે, પરંતુ મનુષ્ય પણ સર્વજ્ઞ હોઈ શકે અથવા બની શકે છે, તેનો વિચાર તેમણે ગંભીરપણે કર્યો હોય તેમ જણાતું નથી.

વિશ્વરચનાના કેટલાક નિરીક્ષકોનું માનવું એવું છે કે તેમાં અપૂર્ણતાઓ છે, માટે સર્જનહારની જ્ઞાનશક્તિ અને સર્જનશક્તિ અપૂર્ણ હોય તેવો સંભવ છે. આથી રોઇસ અને સેન્ટ ઓગસ્ટીનની દલીલોમાં ઇશ્વરવાદનો પાયો જે ઇશ્વરની પૂર્ણ શક્તિમત્તા ઉપર રચાયો છે, તે નિરાધાર બની જાય છે; છતાં એ દલાલમાં પણ મહત્ત્વપૂર્ણ સૂચકતા છે, એમ સ્વીકારવું જોઈએ. જગતમાં સત્ય જ્ઞાન અને મિથ્યાજ્ઞાન બંને દેખાય છે, તે ઉપરથી એમ કલિત થાય છે કે સર્વ અપૂર્ણતાઓથી રહિત પૂર્ણ સત્યને સિદ્ધ કરવાનું કોઈક સાધન છે જ. સામાન્ય રીતે જગતને બાહ્ય અથવા નિરાળા એવા ઇશ્વરમાં જ પૂર્ણ સત્યસિદ્ધિ સંભવી શકે છે, એમ માનવામાં આવે છે; પણ જો મિથ્યાજ્ઞાન અને સત્યજ્ઞાન બંને એક જ માણસમાં જોવામાં આવે તો જ્ઞાનના આવરણને લઈને આમ બને છે, એમ આપણે કહી શકીએ. જ્ઞાનનાં આવરણો જરાક દૂર આવે ત્યારે તેને સત્યજ્ઞાન થવા લાગે છે અને જ્યારે આ આવરણોનો સંપૂર્ણ નાશ થાય છે, ત્યારે તેનામાં સર્વજ્ઞતા સહજ જ પ્રકાશી ઉઠે છે. સર્વજ્ઞતા, એ કહેવાતા વિશ્વકર્તા ઇશ્વરનો જ જન્મસિદ્ધ હક્ક કે વારસો નથી, પરંતુ માનવનો અને ખરી રીતે કહીએ તો, પ્રાણી માત્રનો સનાતન વારસો છે.

જ્ઞાન વિષે અન્ય દર્શનો

હિંદુસ્થાનમાં આ પ્રશ્નનો ગલીરપણું વિચાર કરવામાં આવેલો છે. ઇશ્વરવાદી ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનમાં ઇશ્વર, જગતનો કર્તા હોવાથી સર્વજ્ઞ મનાયો છે. નૈયાયિકોની દલીલનો સાગ એ છે કે-વ્યક્તિઓના અનંત અસ્તિત્વોના મૂળમાં ‘બ્રહ્મ’- (ભાગ્ય)ની અનંત શક્તિઓ રહેલી છે તેનો પરિપાક અનંત રીતે થાય છે, તે પરિપાક માટે અનેક સાધનો અને પરિસ્થિતિઓ હોય છે અને અનંત જીવોના દેહધારણ માટે અનંત પુદ્ગલો જોઈએ તદુપરાત જગતમાં પ્રાણી પદાર્થોનો જીવનસ્રામ ચાલુ જ હોય છે. આ બધી વસ્તુઓનું જ્ઞાન ઇશ્વરમાં સર્વજ્ઞતાના સ્વરૂપે હોવું જ જોઈએ, કારણ કે તો જ તે વિશ્વકર્તા બની શકે અને વિશ્વમાં સુવ્યવસ્થા અને નિયમિતતાનો મેળ સાધી શકે. દ્વૈતવાદી અને દ્વૈત-દ્વૈતવાદી વેદાંતી દર્શનોમાં પણ ઇશ્વરની સર્વજ્ઞતા માટે આ જ દલીલ જોવામાં આવે છે. માયાવાદી વેદાંત પણ લગભગ આ જ દલીલ સ્વીકારે છે. યોગદર્શનના અનુયાયીઓ સામ્યમત પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને પુરુષની નિત્યતાનો સ્વીકાર કરવા છતાં એક ત્રીજું તત્ત્વ વિશ્વમાં જરૂરનું છે, એવી દલીલ કરે છે. યોગસૂત્રોની ટીકામાં ભોજે કહ્યું છે તેમ, આ ત્રીજા તત્ત્વની સહાય વગર પુરુષ-પ્રકૃતિનો સંયોગ [સર્જન] અને પુરુષ-પ્રકૃતિનો વિયોગ [અલય] અશક્ય છે. આ ત્રીજું તત્ત્વ તે ઇશ્વર પુરુષ અને પ્રકૃતિના ગિયામક હોવાથી, ઇશ્વર સર્વજ્ઞ છે. સામ્યમતવાળાઓ તમામ ઇશ્વરવાદી દલીલોની વિરુદ્ધ છે અને ખુદી રીતે જગત્સૃષ્ટિ સર્વજ્ઞ ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ નંકારે છે. તેમનો મન બૌદ્ધો અને જૈન કે જે અવૈદિક છે, તેમની માથે મંજતો આવે.

છે, એટલું જ નહિ પણ ખૂદ વૈદિક દર્શન ગણાય છે, તે મીમાંસા પણ આ બાબતમાં સહમત થઈ જાય છે. બૌદ્ધો જગત્સૃષ્ટાને સાન્ય રાખતા નથી, તેથી તેમની સમક્ષ સર્વજ્ઞતાનો પ્રશ્ન ઉઠતો જ નથી. બૌદ્ધ મત પ્રમાણે, સંપૂર્ણ મુક્ત જીવ, 'નિર્વાણતાગત' એટલે નિર્વાણને પામેલો મનાય છે. નિર્વાણનો એક અર્થ અત્યંત નાશ થાય છે. પણ કેનો અને કેવી રીતે નાશ એ પ્રશ્ન સહજ છે, તેથી નિર્વાણ શબ્દનો અર્થ જુદા જુદા વિકાસો જુદો જુદો કરે છે. નિર્વાણનું એક બૌદ્ધ વર્ણન એવું છે કે નિર્વાણની સ્થિતિ એ એક ક્ષેત્રરૂપ, શિવરૂપ, સત્યરૂપ પદ [સ્થાન] છે. આ ઉપરથી કેટલાક વિકાસો એમ માને છે કે નિર્વાણ એવી એક વિશ્વાતીત સ્થિતિ છે કે જેમાં અનંત અને અચ્યુત આનંદ જ હોય. ત્યારે બીજાઓનું કહેવું એમ છે કે દીપનિર્વાણના જેવું જ જીવનિર્વાણ છે. જો દીપનિર્વાણના જેવો અર્થ માન્ય રાખવામાં આવે તો મુક્ત જીવમાં સર્વજ્ઞતાનું આરોપણ કરવું વ્યર્થ છે. હવે નિર્વાણ એટલે આનંદ-મય સ્થિતિ એવો અર્થ લઈએ તો પણ તેમાં સર્વજ્ઞતા આવી શકતી નથી, કારણ કે બૌદ્ધમત પ્રમાણે 'વેદના' એટલે જ્ઞાન અને સર્વ જ્ઞાનોનાં મૂળમાં તૃષ્ણા અને વાસના હોવાથી 'વેદના' એટલે જ્ઞાનમાત્ર દૂષિત છે.

નિર્વાણમાં, તૃષ્ણા અને વાસના સંપૂર્ણપણે નાશ પામે છે તેથી વેદના(જ્ઞાન)નું ઉપાદાન કારણ નષ્ટ થવાથી, વેદના (જ્ઞાન) પણ નષ્ટ થાય છે, માટે નિર્વાણમાં સર્વજ્ઞતા સંભવી શકે જ નહિ. તેમ છતાં બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, 'યોગી-પ્રત્યક્ષ'નો સ્વીકાર કરે છે. યોગીઓને અલૌકિક જ્ઞાન થાય છે, તેનું નામ યોગી-પ્રત્યક્ષ. આ પ્રત્યક્ષ, નિર્વાણની સ્થિતિ કરતાં ઉત્તરતી કોટીનું

છે, પણ તેને સર્વજ્ઞવત્ અતીન્દ્રિયનું પ્રત્યક્ષ કહી શકાય ખોદ્ધો એમ કહે છે કે-જ્ઞાનેન્દ્રિયોદ્ધારા બાહ્ય જગતનું જે જ્ઞાન આપણને થાય છે, તે 'ભૂતાર્થ' છે, એટલે કે અપૂર્ણ જ્ઞાન છે 'ભૂતાર્થ'નું વારંવાર મનન કરવું એ ભૂતાર્થ-ચર્ચણા છે આ ભૂતાર્થચર્ચણાને પરિણામે, પદાર્થોના ગુણધર્મો દ્રષ્ટાને સ્પષ્ટતર દેખાતા લાગે છે આ જાતની જ્ઞાનપ્રક્રિયામાં ઘણી ભૂમિકાઓ છે તેની છેલ્લી ભૂમિકા પ્રકર્ષ-પર્યન્ત કહેવાય છે આમાં પદાર્થમાત્રનું જ્ઞાન દ્રષ્ટાને હસ્તામલકવત્ સ્પષ્ટ અને પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે ખોદ્ધોનું 'યોગી-પ્રત્યક્ષ' અમુક અશે સર્વજ્ઞતા જ છે, કારણ કે ખોદ્ધ તત્ત્વજ્ઞ એ રીતે તેનું એવું વર્ણન કરે છે અને બીજું કારણ તો એ છે કે-ખોદ્ધધર્મના પ્રસિદ્ધ સ્થાપકમાં આ અલૌકિક સર્વજ્ઞસદૃશ અતીન્દ્રિય દર્શન હતું, માટે જ તેના અનન્ય ખોદ્ધભક્તો તેને અર્હત તરીકે વંદે છે અને પ્રાર્થના ઉચ્ચારે છે કે- 'નમો ભગવતો અર્હતો સમ્મા સચ્ચુદ્ધસ્સ ।' નૈયાયિકોના મોક્ષ-સિદ્ધાંત ખોદ્ધોના કરતા જુદો જ છે, કારણ કે તેમના મતે મોક્ષાવસ્થામાં જીવનું અસ્તિત્વ રહે છે, પણ તે મુક્ત આત્મામાં સર્વજ્ઞતા હોતી નથી તાત્પર્ય, કે મુક્તાવસ્થામાં આત્માના બુદ્ધિ વગેરે નવ વિશેષ ગુણોનેત્ મૂલોચ્છેદ થઈ જવાથી સર્વજ્ઞતા અશક્ય બની જાય છે હવે મુક્ત જીવાત્મા પરત્વે નૈયાયિકો એમ કહે છે કે-તે સર્વજ્ઞ નથી પરંતુ ઇશ્વર પરત્વે, તેમનું કહેવું એમ છે કે-તે સર્વજ્ઞ છે આનો સાવાર્થ કદાચ એવો હોય કે-જીવાત્માની આધ્યાત્મિક સાધનાની પગકાષ્ટાએ અતીન્દ્રિય દર્શન પ્રાપ્ત થઈ શકે તો, નૈયાયિકો સર્વજ્ઞતાના સિદ્ધાંતનો કદર વિરોધ નથી કરતા, એમ મમજવું જોઈએ તેઓ કહે છે કે-યોગી સઘળી વસ્તુઓનું જ્ઞાન ધરાવી શકે. ખેશક, એકી સાથે એક કરતા વધારે

પદાર્થોનું જ્ઞાન હોવું સામાન્ય માણસ માટે અશક્ય છે, તેમ છતાં તેઓ કહે છે કે-યોગીને સર્વ વસ્તુઓની સ્મૃતિઓ અને બધી વસ્તુઓનાં જ્ઞાન થવાનાં કારણો એકી સાથે આવી મળે છે. આમ થવાથી, યોગીને પદાર્થોના સમૂહનું સમગ્ર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આવા જ્ઞાનને નૈયાયિકો ‘સમૂહાલંબન’ કહે છે. એટલે કે પદાર્થોનું સમૂહગત જ્ઞાન કે જેને સર્વજ્ઞતા સદૃશ કહી શકાય. ખરી રીતે નૈયાયિક એક યોગ જ સંનિકર્ષરૂપ હોવાથી અતીન્દ્રિય દર્શન જન્મવાનું માને છે. એ જ પ્રમાણે વૈશેષિકમતમાં આર્ષજ્ઞાન [ઋષિનું જ્ઞાન] કે જેનો અર્થ સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થઈ શકે, તેનો પણ સ્વીકાર થયેલો જણાય છે.

જીવાત્માની મુક્તાવસ્થા સંબંધી, ન્યાયવૈશેષિક મનથી સાંખ્યયોગ મત એક બાબતમાં સ્પષ્ટ રીતે ભૂલો પડે છે. નૈયાયિકો પ્રમાણે મુક્ત આત્મામાં જ્ઞાનનો અભાવ છે, જ્યારે સાંખ્ય-યોગ મત પ્રમાણે મુક્ત આત્મા ‘ખુદ’ એટલે જ્ઞાનવાન હોય છે, તેમ છતાં સાંખ્ય-યોગે મુક્ત આત્મામાં આરોપેલું ‘જ્ઞાન’ તદ્દન ફિક્કું લાગે છે. કારણ કે, પુરુષથી જ્યારે પ્રકૃતિનો અત્યંત વિયોગ થાય છે, ત્યારે પુરુષ સ્વપ્રતિક બને છે અને ‘ન વાહ્યં કિંચ્છન વેદ’ કાંઈ ભાન જ નથી હોતું, કેમકે ભાન એ પ્રકૃતિનો ધર્મ છે, તેથી બાહ્ય પદાર્થનું પ્રતિબિંબ તેની ચેતનામાં પડતું નથી; માટે, સાંખ્ય-યોગ મતે, મુક્ત જીવાત્મા સર્વજ્ઞ બની શકે નહિ. આપણે હંમણાં જ જોઈ ગયા છીએ કે યોગ મતે, ઇશ્વરમાં સર્વજ્ઞતા છે. આ ઇશ્વર પ્રકૃતિને અને જીવાત્માઓ વચ્ચેનો સંબંધ બાંધી આપે છે અને પ્રલયકાળે પ્રકૃતિને પુરુષથી

છૂટી પાડી દે છે સામ્યમતે, પ્રકૃતિ જગતની ઉત્પત્તિ અને વિકાસનું મૂળભૂત અને એકમાત્ર તત્ત્વ છે અને કેટલાક સામ્યમતના અનુયાયીઓ તો એટલે સુધી ગઈ છે કે-પ્રકૃતિ પોતે જ સર્વજ છે! સામ્ય અને યોગ બન્ને દર્શનોમા મુક્ત આત્મા સર્વજ નથી, એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. આમ છતાં, યોગી બધી વસ્તુઓનું અકળ ગીતે જ્ઞાન ધરાવી શકે છે, એ વાતનો સ્વીકાર તેઓ કરે છે. સામ્યસૂત્રો પર ટીકા લખનાર અનિરુદ્ધ ભટ્ટ કહે છે કે “કાર્ય કારણમા ગંડેલું છે. જે વસ્તુનો નાશ થતો હોવાય છે, તે ફરીથી પોતાના અધિષ્ઠાનમા બીજગરે ગંડે છે. જેને આપણે ભવિષ્ય કહીએ છીએ, તે કાર્યરૂપ હોવાથી તેના કારણમા રહેલું છે જ, પણ તેને આપણે ‘અનાગત’ કહીએ છીએ. યોગીઓને અલૌકિક દર્શનની શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તેને લઈને યોગીઓ પ્રધાનાર્થર્થ વસ્તુનું આદિ કારણ]ની માથે સબધ બેઠી ગઈ છે અને આ સબધ દ્વારા મર્વ ગ્રંથલની મર્વ કાલની વસ્તુઓની માથે મળધમા આવી ગઈ છે.” એ જ પ્રમાણે, યોગદર્શનવાળાઓનું કહેવું છે કે-અત્યંત મોક્ષ પહેલાની ભૂમિકાએ જીનાત્માને ‘પ્રતિભા’ પ્રાપ્ત થાય છે [પ્રતિભા એટલે એક પ્રકારનું અલૌકિક જ્ઞાન] અને આ પ્રતિભાદ્વારા મુક્તજીવ બધી વસ્તુઓને જાણી શકે છે. યોગસૂત્રોના ભાષ્યકાર ભોજ કહે છે “અર્થોદય પહેલાં તુરંત જ, આકાશમા દેદીપ્યમાન અર્થોદય થાય છે એવી જ રીતે વિવેક—ખ્યાતિ [મુક્તાવસ્થાનું જ્ઞાન]ના ઉદય પહેલાં પ્રતિભા જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે [જેનું બીજું નામ તારક જ્ઞાન પણ છે] આ તારક જ્ઞાનવડે મર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન વાય છે.” હવે, અદ્વૈત વેદાંતના મતે પણ મુક્ત જીવાત્મા મર્વજ બની શકતો નથી, એ વાતનો વિચાર કરીએ, શક્યચાર્યના કહેવા પ્રમાણે એક અદ્વિતીય

બ્રહ્મ સિવાય બીજું કોઈ સત્ નહિ હોવાથી અને મુક્ત જીવાત્માનો બ્રહ્મમાં લય થઈ જવાથી કોઈ શેષ રહેતું નથી, માટે નિર્ગુણબ્રહ્મમાં રહેલ મૂળભૂત 'ચિત્'ને સર્વજ્ઞનું વિશેષણ લગાડીએ તો તેનો કશો અર્થ નથી, છતાં ઈશ્વર [જે માયિક છે] અથવા જગત્સૃષ્ટા કે જેનો સ્વીકાર અદ્વૈતવાદીઓ વ્યવહારિક ભૂમિકા પર કરે છે, તે સર્વજ્ઞ છે, એમ તેઓને કબૂલ કરવું પડ્યું છે. અને શંકર પોતે પણ કહે છે કે-આ સગુણ બ્રહ્મ[ઈશ્વર]ની ઉપાસના કરવાથી ઉપાસક સગુણ બ્રહ્મ સદૃશ બને છે અને સર્વજ્ઞત્વ જેવી અલૌકિક સિધ્ધિઓ તેને પ્રાપ્ત થાય છે.

આ પ્રમાણે ભારતીય દર્શનોનાં જે સંક્ષિપ્ત મંતવ્યો આપણે જોયાં, તે બધાં એક વાતમાં તો સહમત થાય છે કે આધ્યાત્મિક વિકાસની અમુક ભૂમિકાએ જીવાત્માને સર્વજ્ઞત્વ પ્રાપ્ત થાય છે અથવા તેની શક્યતા છે. મીમાંસકો આ મતથી વિરુદ્ધ છે. મીમાંસકોની સામાન્ય દલીલને બે રીતે જોઈ શકાય. પ્રથમ તો તેમનું કહેવું એમ છે કે સર્વજ્ઞ-વાદ માટે કોઈ પ્રમાણનો આધાર નથી અને બીજું તેઓ એમ કહે છે કે સર્વજ્ઞતા તદ્દન અશક્ય વસ્તુ છે.

સર્વજ્ઞતાની સિદ્ધિ

પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન છે અને ઇન્દ્રિયોનો પદાર્થો સાથે સંયોગ થાય છે, ત્યારે તે ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાનેન્દ્રિય જેને સ્પર્શી શકે નહિ, એવાં પદાર્થો અથવા પદાર્થોના કોઈ ભાગો 'પ્રત્યક્ષજ્ઞાત' બનતા નથી. તદુપરાંત, પ્રત્યક્ષથી જ્ઞાત એવા પદાર્થો ઘણું કરીને સ્થૂલ જ હોય છે. જે

વસ્તુ અણુ કે 'સૂક્ષ્મ હોય છે, 'ભૂતકાલીન, દૂર અથવા ભવિષ્યની હોય છે, તે પ્રત્યક્ષાતીત' છે વળી, ખીન્ન માણસોના મનમા આ વિચારો ચાલી રહેલા છે, તે બાણુ પણુ પ્રત્યક્ષાતીત છે. આ ઉપરથી જણાશે કે પ્રત્યક્ષનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત છે અનુમાનની યથાર્થતાનો આધાર તેને મિદ્ધ કરવા માટે વપરાયેલા હેતુવાક્યો (Premises)ની સત્યતા ઉપર રહેલો છે જો અનુમાનના હેતુવાક્યોથી સર્વજ્ઞતાની હકીકત સિદ્ધ વાય તો જ સર્વજ્ઞ માટેનું આપણુ અનુમાન માન્ય ઠરે પરંતુ આપણે ઉપર બતાવી ગયા છીએ તેમ, પ્રત્યક્ષથી તો સર્વજ્ઞતા સાબિત થતી નથી, તો પછી અનુમાનને સિદ્ધ કરવા માટે, અનુભવોની હકીકતોનો સબધ કદી નહિ અનુભવેલી વસ્તુ માથે કેવી રીતે ભેડી શકીશું ? ઉપમાન પણ મીમાસકમતે, એક બીજું પ્રમાણ એટલે યથાર્થ-જ્ઞાનનું સાધન છે પરંતુ સર્વજ્ઞતા જેવું કશું કેબાતુ નથી, તેથી સર્વજ્ઞતા પરત્વે તે કશો પ્રકાશ પાડી શકતું નથી. આગમો (વેદની શ્રુતિઓ) આ વિષય પર કોઈ પ્રકાશ પાડી શકે છે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ મીમાસકો સ્પષ્ટ નકારમાં જ આપે છે મીમાસકો તો એમ કહે છે કે વેદોના જેટલા ભાગો ધર્મના વિધિનેપેધોનો નિર્દેશ કરે છે, તેટલા જ પ્રમાણભૂત છે આ પ્રમાણભૂત શ્રુતિઓ અપૌરુષેય, અનાદિ, સ્વયંભૂ હોવાથી સર્વજ્ઞતા વિશે કશું કહેતી નથી અને સૂચન પણ કરતી નથી વેદોના રચનાર કોઈ સર્વજ્ઞ પુરુષ નથી, ત્યારે વેદપ્રામાણ્ય તો સર્વજ્ઞતાની વિરુદ્ધ બાય છે હવે આગળ વધીને મીમાસક-દ્વન્વીત એમ કહે છે કે-અર્થાપત્તિ(એક બીજું પ્રમાણ) થી પણ સર્વજ્ઞતા સાબિત થતી નથી કેટલા ટોચે એવી દલીલ કરી છે કે બુદ્ધ અને તેના જેવા ખીન્ન

પ્રત્યક્ષની પેઠે આંતરપ્રત્યક્ષ પણ મર્યાદિત છે. આંતરપ્રત્યક્ષ પણ માણસને સર્વજ્ઞ બનાવી શકતું નથી, તેમ છતાં તે સર્વજ્ઞતાનું અત્યંત વિરોધી છે, એમ કહી શકાય નહિ. આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ કે યોગી-પ્રત્યક્ષમાં, આર્પણાનમાં, સમૂહાલંબનજ્ઞાનમાં અને પ્રતિભાજ્ઞાનમાં એક પ્રકારનું સર્વજ્ઞત્વ રહેલું છે. જૈનોનું કહેવું એમ છે કે-બાહ્ય અને આંતરપ્રત્યક્ષ ઉપરાંત, પ્રત્યક્ષના બીજા પ્રકારો પણ છે. દાખલા તરીકે અવધિજ્ઞાન લ્યો. તે ઈન્દ્રિયાતીત પ્રત્યક્ષના જેવું છે, એટલે કે તેનાથી જ્ઞાનેન્દ્રિયોવડે જે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ કે દૂરસ્થૂલ પદાર્થોનાં વસ્તુબોધ થતો નથી, તેનો બોધ થઈ શકે છે. ભૂતકાલીન, દૂરસ્થ કે ભવિષ્યકાલીન પદાર્થોનું, (પછી તે સ્થૂલ હોય કે સૂક્ષ્મ) અને ઈન્દ્રિયાતીત પદાર્થોનું અવધિજ્ઞાન થઈ શકે છે. એમ કહેવાય છે કે-જેટલે અંશે જ્ઞાનનાં આવરણો દૂર થાય છે, તેટલે અંશે અવધિજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે અને જેને પરમાવધિ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તે દ્વારા, સર્વ દેશના સર્વ રૂપી પદાર્થોના ઈન્દ્રિયાતીત સ્વરૂપો જાણી શકાય છે. તદુપરાંત મનઃપર્યાય જ્ઞાનમાં બીજા માણસોના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે, તે જાણવાની શક્તિ છે. પ્રત્યક્ષના આ પ્રકારો બતાવી આપે છે કે-જીવાત્મામાં રહેલી સ્વભાવસિદ્ધ સર્વજ્ઞતાને રોકનાર આવરણો જેમ-જેમ દૂર થતાં જાય છે, તેમ-તેમ પ્રત્યક્ષ વધારે ને વધારે સર્વજ્ઞતાની નિકટ જાય છે, તેથી પ્રત્યક્ષ સર્વજ્ઞતાનું વિરોધી નથી. જૈનોની દલીલ એવી છે કે-અનુભવમાં આપણને સર્વજ્ઞ જડી આવતો નથી, એ હકીકતને સર્વજ્ઞતા વિરુદ્ધ દલીલ તરીકે વાપરી શકાય નહિ, ઇચ્છી વસ્તુઓ આપણા અનુભવની બહાર છે, છતાં તે સત્ય છે, એમ બધાંને કબૂલ કરવું પડે છે.

જ્યારે આપણે ગાઢ નિદ્રામાં હોઈએ છીએ, ત્યારે લાગત અવસ્થાના પદાર્થોનું જ્ઞાન આપણને હોતું નથી નિદ્રિત માણસ તેને ન જોઈ શકે, છતાં તે પદાર્થોનું અસ્તિત્વ છે જ અતુમાન સર્વજ્ઞવાદને મિદ્ધ કરી ગઈતું નથી, એવી મીમામટેની દલીલને લેનો એવો જવાબ આપે છે કે-આ દલીલ એટલી બધી ગાળિદક છે કે તેથી કોઈ પ્રત્યક્ષનો અર્થ મળતો નથી. સર્વજ્ઞતાની શક્યતાનો પ્રથમ સ્વીકાર કર્યા વગર, અતુમાનવડે સર્વજ્ઞત્વ મિદ્ધ કરવું અશક્ય લાગતું હોય, તો તે જ દલીલ પ્રમાણે, તેને નકારવાનું પણ અગત્ય બને છે લેનો એક વસ્તુ તર્ક ધ્યાન ખેંચે છે, તે એ કે-વર્ધમાન અને બીજા અર્હતો ખરેખર સર્વજ્ઞ હતા તૂકામાં અર્હતની સર્વજ્ઞતા માટેના પ્રમાણો આ છે -

(૧) અર્હતનું જ્ઞાન અમુક વસ્તુઓ પૂરતું જ મર્યાદિત નથી, કેમકે જ્ઞાન એ આત્માનો સ્વભાવ છે અને તેના પર હવે આવગળું નથી, તેથી તેઓ સર્વ વસ્તુને પ્રકાશિત કરે છે.

(૨) તેમનો ઉપદેશ અમુક વસ્તુઓ પૂરતો જ મર્યાદિત નહોતો.

(૩) તેમના જ્ઞાનાવસ્થીય કર્મોનો અત્યંત ઘણો નાશ થઈ ચૂક્યો હતો.

(૪) તેમનામાં રાગદ્વેષાદિનો અત્યંત અભાવ હતો.

(૫) તેમનો ઉપદેશ પ્રમાણોની વિરુદ્ધ નહોતો.

(૬) તેમનું ઉપદેશત્વ અને તેમનું સર્વજ્ઞત્વ આ બે પરસ્પર વિરુદ્ધ ન હતા.

બીજા પાત્ર આવી દલીલો તેના સમર્થનમાં કરાવેલી છે.

હવે, ખરી રીતે અનુમાન સર્વજ્ઞવાદની વિરુદ્ધ જતું નથી. અનુમાનથી તો ઉલટું એમ સિદ્ધ થાય છે કે વર્ધમાનાદિ અર્હંતો ખરેખર સર્વજ્ઞ હતા. એવી જ રીતે આગમ-પ્રમાણ પણ તે વાતને પુષ્ટિ આપે છે. હવે મીમાંસાખંડન પરત્વે જૈનોનું કહેવું એમ છે કે-વેદો હોય કે બીજાં શાસ્ત્રો હોય, તે કદી પણ અપૌરુષેય અથવા અનાદિ સ્વયંભૂ હોઈ શકે નહિ. એ મનુષ્ય-રચિત જ હોય. તેનો કર્તા અવશ્ય કોઈક હોય જ. આ રીતે આગમ મનુષ્યકૃત છે. હવે જો આગમ મનુષ્યકૃત હોય અને જો તે પ્રમાણભૂત, દોષરહિત અને સંપૂર્ણ શુદ્ધ હોય (કે જે, એમ હોવાનું જૈનો માને છે) તો આવા આગમનો કર્તા કેવો હોવો જોઈએ ? તે સર્વજ્ઞ જ હોવો જોઈએ, નહિતર તેનો ઉપદેશ અવિશ્વસનીય જ રહે. આગમ-પ્રમાણથી અર્હંતની સર્વજ્ઞતા સિદ્ધ થાય છે અને અર્હંતજ આવાં આગમોનો કર્તા હોઈ શકે. ટૂંકામાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ પ્રમાણો, અર્હંતની સર્વજ્ઞતાની વિરુદ્ધ ન જતાં તેને જ સિદ્ધ કરે છે, તેથી ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અભાવ ઉપર રચાયેલી મીમાંસકોની સર્વજ્ઞવાદ વિરુદ્ધની દલીલો સત્ત્વહીન બની જાય છે. સર્વજ્ઞવાદ વિરુદ્ધ મીમાંસકોની દલીલના ઉત્તરાર્ધ વિષે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ જે ટીકા કરી છે, તે પરત્વે બે વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે: પ્રથમ તો એ કે “ અર્હંતનાં જ્ઞાનનાં આવરણો સંપૂર્ણ રીતે દૂર થયેલાં હોય છે.” અને બીજું એ કે “ તેઓ રાગ અને દ્વેષથી અત્યંત મુક્ત હોય છે.” અર્હંતના સ્વભાવનાં આ બે લક્ષણો જ એવાં છે કે જેથી, અનંત પર્યાયોવાળી જગતની વસ્તુઓનું અને બીજા બાબતોનું સ્વચ્છ પ્રતિબિંબ અર્હંતનો આત્મા ઝીલી શકે. તે સંપૂર્ણરીતે વીતરાગ છે અને

તેથી તેમનામાં સર્વ વસ્તુઓના જ્ઞાનનો ઉદય એની મેળે જ થાય છે. આ બધી બાબતોમાં અર્ધતને કયો અ નવી, છતાં પોતે અચેતન આત્મા હોવાથી અને તેમના જ્ઞાનને કોઈ આવ-રણ ન હોવાથી, તે બધી વસ્તુઓને જાણે છે વસ્તુગત ભેદો ધ્યાન હોય, સ્થિતિના, કાલના. સૂક્ષ્મ કે મૂઢમ કોઈપણ જ્ઞાતના ભેદોથી અવગત પૈવિધ્યથી અર્ધતની સર્વજ્ઞતાને બાધ આવતો નથી ગુણધર્મોના ભેદો ગ્રહિત અને પર્યાયો ગદિત તમામ વસ્તુઓનું જ્ઞાન અર્ધતને હોય છે. એક વસ્તુ બીજી વસ્તુથી વિરુદ્ધ અભાવની હોય, પરંતુ આ ભિન્નતા કે વિરોધ અર્ધતના સર્વ જ્ઞાનની આટે આવી શકે નહિ પ્રાણીમાયના માનસ અને તેમની મુખડ ખની લાગતીઓ તે જાણે છે, કેમ કે તેના જ્ઞાનને કોઈ આવરણ નથી અને પોતે વીનનન હોવાથી આ લાગતીઓથી તે તદ્દન અશ્વૃષ્ટ રહે છે કાળના અને સ્થાનના અવગત કે જે વસ્તુઓ અને ધનાયોને જુદા ગણે છે, તે નાતરેને બેચક અર્ધતની રીતના, તે જ વ્યક્તિ ભેદ શકે છે, પણ તે બધાનું જ્ઞાન એની સાથે રેખાની અર્ધતની ગ્રહિતને કમી બાધા નહીં નથી. અર્ધતની સર્વજ્ઞતા અભાવ-ગિયા છે

અર્ધતના આદાર વિષે મતભેદ

સૈવાચાર્યોની અને જિનજનની માન્યતામાં એક ઉત્ત ભેદ ને કહે છે. તેમાંજે અનુભવ નહિ ગણાય અને નિપ્રભાવો ગણાવવામાં આવે, એ મૂળ કહે છે અને અર્ધત જે નાગરનું ધર્માનુભવ છે, તે માનવ કંદધાની રીતના છતાં સર્વજ્ઞ છે, એનું પણ માટે તે જનું વિનંતિનું મોડું જેનું છે એવા માન્ય-કેદધાની કંદધા આદાર દેવના નથી અને સૈવાચાર્યો કહે છે કે વિરોધ ગિદિતિ નામ ન ગણવતા સુધી, અર્ધત આદાર છે છે.

દિગંબરો પોતાની માન્યતાનાં સમર્થનમાં કહે છે કે 'ભૂખથી પીડાય ત્યારે જ લોકો ખોરાક લે છે અને ભૂખની તૃપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી તે દુઃખ આપ્યા જ કરે છે. હવે અહીંતને અન્ન લેવાની જરૂર છે, એમ માનીએ તો અહીંત ભૂખની પીડાથી કોઈવાર પીડાય છે, એમ માનવું જોઈએ; પરંતુ અહીંત તો અનંત મુખ કિંવા આનંદના સ્વામી છે, એ નિર્વિવાદ છે અને એમને ભૂખથી ઉત્પન્ન થતાં દુઃખ કે પીડા હોય, તો તેમના આનંદાતિશયને બાધા આવે. ખોરાક ખાવાથી જ આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહી શકાય નહિ. તો પછી અહીંતને આવો આનંદ કેવી રીતે થાય? કારણ કે અન્ન ખાવાથી આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે, તે ક્ષણિક છે અને અહીંતના અમર્યાદ આનંદની સાથે તેનો મેળ ખાતો નથી. દિગંબરો કહે છે કે અહીંત તો વીત-રાગ છે અને તેમને ખોરાક લેવાની ઇચ્છા થાય તો તેમના વીતરાગત્વને બાધા આવે છે. એમ કહેવું ઠીક નથી કે (મહાવિરાગી) ઋષિમુનિઓ અન્ન લેતા જોવામાં આવે છે. આનો અર્થ તો એટલો જ થાય કે અન્ન લેવાની બાબતને અને વીતરાગત્વને કશો સંબંધ નથી; કારણ કે અહીંતનું વીતરાગત્વ અત્યંત નિરપેક્ષ અને અપ્રમેય છે અને તેની સરખામણી ઋષિમુનિના વીતરાગત્વની સાથે થઈ શકે નહિ, કારણ કે ઋષિમુનિઓનું વીતરાગીપણું ઘણું હોવા છતાં આખરે મર્યાદિત જ છે. સ્મૃતિ અને અન્ન લેવાની ઇચ્છા, ખાવાની વૃત્તિને વેગ આપે છે અને અહીંત અન્ન લેતા હોય તો આપણે માનવું પડે કે તેને સ્મૃતિ અને ઇચ્છા અસર કરે છે કે જે વાત તેના વીતરાગત્વની વિરુદ્ધ જાય છે. કોઈ એમ દલીલ કરે કે અહીંત પરત્વે, ખાવાની ક્રિયા એક અલૌકિક વસ્તુ છે, કારણ કે તેમાં પૂર્વસ્મૃતિ કે ઇચ્છા કારણભૂત નથી.

પણ અહંત્ત્વમા આ અદ્ભુત શક્તિનું આરોપણ શા માટે કરવું જોઈએ? તેથી ઉલટું કશો પણ ખોરાક લીધા સિવાય જીવતા રહેવાની અલૌકિક શક્તિ અહંત્ત્વમા છે, એમ માનીને સતોષ ગા માટે ન રાખવો? જો કોઈ એવી દલીલ કરે કે દેહ ધારણ માટે અહંત્ત્વને ખોરાકની જરૂર છે, તો તેનો ઉત્તર એ છે કે-સ્વર્ગમા રહેનારાઓ ખોરાક ખાધા વગર શરીર ધારણ કરી શકે છે, તો દેહ ધારણ માટે અહંત્ત્વને અન્નની જરૂર શા માટે રહે? એ વાત સાચી છે કે સ્વર્ગમા જીવાત્માઓના શરીર અહંત્ત્વના શરીરથી જુદી જાતના છે, કારણ કે અહંત્ત્વના દેહ ઔદારિક છે, પરંતુ અહંત્ત્વના દેહ પગ્મ ઔદારિક હોવાના કારણે, શરીરધારણ માટે તેને અન્નની કશી જરૂર રહેતી નથી વળી મોહનીય ઈર્મના ઉદયથી ભૂખ ઉત્પન્ન થાય છે અને અહંત્ત્વ મોહનીય ઈર્મથી અત્યંત મુક્ત હોવાથી સામાન્ય માણસની પેઠે ભૂખથી અન્ન લેવા માટે પ્રેરતા નથી.

સ્વેતાખરો દિગ્ગજરના આ મતને અમાન્ય ઠરાવતા જણાવે છે કે-અહંત્ત્વના અંતરાય કર્મોનો અત્યંત નાશ થઈ ગયેલો હોવાથી તેની પ્રવૃત્તિઓને અવરોધનાર કોઈ પણ વસ્તુ આ જગત્ત્વમા નથી એટલા માટે સર્વજ્ઞ અહંત્ત્વને આહાર લેતા કોઈ અટકાવે છે, અથવા તો આહારપ્રાપ્તિ થયા છતાં તે ખાઈ શકતા નથી, અથવા આહારપ્રાપ્તિ કરી શકે છે, છતાં વિવ્ય સર્વજ્ઞતા ચાલી જાય, એ લયવી તે ખાતા નથી, વગેરે દલીલો વ્યર્થ છે આ સ્થળે એ ધ્યાનમા લેવું જોઈએ કે અન્ન ગ્રહણ અને જ્ઞાનને કોઈ પ્રકારનો વિરોધ નથી, કારણ કે ખાવું એટલે પેટમા કાઈક નાખવું-શું ખાવાની ક્રિયા જ્ઞાનવિરોધી હોઈ શકે? જો તે જ્ઞાન વિરોધી ન હોય તો સર્વજ્ઞાને ખાધ

બધા અન્ન ખાઈએ છીએ અને આપણા બધાનો અનુભવ છે કે-
જ્ઞાનનાં સ્વરૂપ અથવા વિસ્તારની સાથે અન્નને કશો સંબંધ
નથી. શરીર પરત્વે અન્નગ્રહણ અર્હતની સર્વજ્ઞતાનું વિરોધી
નથી, કારણ કે અર્હતને શરીર છે, પરંતુ તેમાં તેની આસક્તિ
નથી. ખાવાની આંતરક્રિયા સંબંધી, કાં તો સૂક્ષ્મ શરીર
તેનું કારણ છે અથવા કર્મ તેનું કારણ છે. આ સૂક્ષ્મ શરીર
તૈજસ શરીર કહેવાય છે અને તેજ ભુક્તિહેતુ છે. આ
તૈજસ શરીર સર્વજ્ઞતાનું વિરોધી નથી, કારણ કે સર્વજ્ઞતાની
પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ તૈજસ શરીરનું અસ્તિત્વ રહે છે. કર્મ
અથવા આંતર-શારીરિક-ક્રિયા ખાવાની ખાળતમાં કારણ તરીકે
જેવામાં આવે છે, તેથી પ્રશ્ન ઊઠે છે કે સર્વજ્ઞની ભૂખ કયા
કર્મના આધારે છે ? કેટલાક કહે છે કે-ભૂખ જીવાત્માનો
મૂલભાવ છે, એટલે કે જે માણસને ભૂખ લાગે તે માણસ
અપૂર્ણ હોવો જોઈએ અને મોહનીય કર્મથી માણસ મૂઢ
બને છે, માટે ભૂખ એ મોહનીય કર્મના ઉદયનું પરિણામ છે.
પરંતુ એમ કહેવું તે અર્ધસત્ય છે. કારણકે ભૂખમાં પીડા-
નો અનુભવ છે, તે વેદનીય કર્મથી છે, તેથી ભૂખ મોહનીય
કર્મના ઉદયનું પરિણામ નથી પણ વેદનીય કર્મના ઉદયનું
પરિણામ છે. અર્હતને વેદનીય કર્મ છે, એટલે હ્રુધાવેદના
થવાની, પરંતુ મોહ નથી તેથી રાગ-દ્વેષ કે રતિ-અરતિ થવાની
નહિ. એટલે વેદના શમાવવા અર્હત આહાર લે તેમાં કશો
બાધ નથી. વળી અર્હતના દેહને પરમ ઔદારિક કહેવામાં
આવે છે, તો એ જન્મથી-જ કેમ નહિ ? કેવળજ્ઞાનથી શરી-
રના પુદ્ગલોમાં એવો શો ફરક પડ્યો કે જેથી તે પરમ
ઔદારિક બન્યું ? વળી પરમ ઔદારિક શરીરને ભૂખ, થાક
વગેરે લાગે તો નીચે બેસવાની પણ શી જરૂર ? ભૂખની વેદના

વેદનીયથી ન માનો, તો બીજી કોઈ વેદના પણ વેદનીયથી શું કામ હોય ? તેથી તો વેદનીય કર્મને બાદ કરી અર્હતને માત્ર ત્રણ અઘાતી કર્મ જ માનવાનો પ્રસંગ આવશે વળી ભૂખથી વ્યાકુલતા થાય અને તેના અંગે ખોટો ઉપદેશ થવા સંભવ છે, એમ કહેવું પણ સમજ વિનાનું છે, કેમકે દુનિયાના બીજા પ્રસંગોમા જેમ વ્યાકુલતા નથી, તેમ આમા પણ નથી, કારણ કે-વ્યાકુલતા મોહનીય કર્મને લીધે થાય છે અને તે કર્મ તો સંપૂર્ણપણે નાશ પામેલું છે વળી પ્રાકૃત માણસને ભૂખ લાગે તેને આપણે વેદનીય અને મોહનીય કર્મ કહીએ તો ચાલે, પણ મર્વજને ભૂખ લાગવી એ પણ મોહનીય કર્મ છે, એમ જી શકાય નહિ અર્હતને ભૂખ લાગવી, એ સ્વેચ્છાપૂર્વકનો ણનાવ નથી જ કોઈ અપૂર્ણતાને કાળે ભૂખ લાગે છે, એમ પણ નથી જ આવશ્ય સુપ્રસિદ્ધ છે કે સર્વજની ઘણી ક્રિયાઓ જેવી કે-સ્થિર રહેવું, હંતનચલન કરવું, ખોલવું, ઉપદેશ કરવો, હંતવું-ફંતવું ઇત્યાદિ કેવળ અનિચ્છાપૂર્વક હોવાથી સંપૂર્ણ રીતે દનતત્ર ડિવા બધન-મુક્ત હોય છે, જો કે દેખવામા તે સર્વમામાન્ય લાગે છે ભૂખ એ અર્હતમા અનિચ્છાપૂર્વકનો વેગ છે, માટે સ્નાદિષ્ટ લોજન લેવાની ઇચ્છા તેનામા ન હોય, તાત્પર્ય કે એ મોહનીય કર્મ નથી પરંતુ વેદનીય કર્મ છે તદુપરાત આહારપર્યાપ્તિ એ પણ એક કારણ બને છે. આહારપર્યાપ્તિ એટલે શરીરને સુચિતિમા ટકાવી રાખનાર પરમાણુઓને ગ્રહણ કરનાની શક્તિ પરંતુ ખોરાક લેવાના આ બે નિમિત્તો કે જેને આપણે વેદનીય અને આહાર-પર્યાપ્તિ કહીએ છીએ, તેની ક્રિયાઓથી મર્વજતા બાધિત થતી નથી દિગબરો પણ આ વાતને માન્ય રાખે છે

કે આંતર અથવા બાહ્ય, કેઈ પણ કારણ અર્હતની સર્વજ્ઞતાનું વિરોધી નથી, તેમજ કાર્ય એટલે જોરાક લીધાનું પરિણામ, પણ સર્વજ્ઞતાવિરોધી નથી. જોશક, જોરાક લઈએ ત્યારે સ્વાદેન્દ્રિય ઉત્તેજિત બને છે, પરંતુ આ હકીકત અજ્ઞ કિંવા અસર્વજ્ઞ માણસો પરત્વે સાચી છે. અર્હત પરત્વે, જોરાક લેવાની ક્રિયાથી, સ્વાદેન્દ્રિય ઉત્તેજિત બનતી નથી. તેમજ અન્ન ખાવાથી અર્હતની જ્ઞાનધારામાં લંગ પડતો નથી. આહારાદિ ક્રિયાઓનો જ્ઞાનધારાની સાથે કશો પણ સંબંધ નથી. આ વાતનો પુરાવો એ છે કે-અર્હત સર્વજ્ઞ થયા પૂર્વે ખીલકુલ અન્ન લેતા નહોતા, છતાં એ દાળમાં તેમને જ્ઞાન-શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ નહોતી અને સર્વજ્ઞતાની પ્રાપ્તિ પછી તેમનું જ્ઞાન પૂર્ણશુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રકાશ્યું, કે જે શુદ્ધ જ્ઞાન અનંત છે અને અવિચલ છે. દાખલા તરીકે દિગંબર મતે પણ સર્વજ્ઞ થયા પછી, અર્હત એક સ્થળથી બીજે જતા, આવતા, ઉપદેશ કરતા અને બીજી ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્ત રહેતા હતા. પરંતુ તેથી તેનો જ્ઞાનલંગ થયો નહોતો. તો એ જ ન્યાયે આપણે કહી શકીએ કે-આહાર લેવાથી પણ અર્હતના જ્ઞાનમાં લંગ નહોતો જ પડ્યો. બીજા લોકોનાં કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓ અર્હત કરતા, તેમાં આહાર અંતરાયરૂપ બનતો એમ પણ માની શકાય નહિ. સર્વજ્ઞ દિવસના ત્રીજા પ્રહરમાં પોતાનો આહાર ગ્રહણ કરતા, કારણ કે ચોથા પ્રહરમાં લોક-કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓ તે કરી શકે, એ હેતુ હતો. અર્હતનો આહાર શુદ્ધ અને અદ્વ્ય હોવાથી, તેનું કશું પણ ખરાબ પરિણામ આવતું નહિ કે આવી શકે નહિ. હલનચલન વગેરે બધી પ્રવૃત્તિઓમાં અર્હત ખૂબ જ ઉપયુક્ત હતા. પોતે અનંત દર્શન-જ્ઞાન-વીર્યાવાન હોવાથી તેની સાવધાનતાને આહારથી ક્ષતિ પહોંચતી

નહોતી અર્હત મોહનીય કર્મની અસરથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત હોવાથી, આહારનો ક્રિયામાત્રથી તેમનામાં ઊંઘ લેવાની ઇચ્છા, રિગ અથવા ભોગવૃત્તિ અને આવી બીજી ખરાબ વૃત્તિઓ ઉદ્ભવતી નહિ છે. પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે, જેમ મામાન્ય દેહધારી પ્રાણીઓ પરત્વે જાને છે તેમ, અર્હતનું શરીર આહારથી મલિન નહોતું થતું અર્હતના શરીર પરત્વે, ડોઝપણ એવી ક્રિયા, પ્રવૃત્તિ, સ્થિતિ કે અન્ય એટલા ડોઝ જ ન ગરે કે જે મલિન અથવા ઘૃણા ઉપત્તવનારી હોય એનો પુગવો એ છે કે અર્હત દેવો, દાનવો, મનુષ્યો અને ત્રીઓની મક્કામાં વચ્ચરહિત અવસ્થામાં બિગજતા, પરંતુ વિગિષ્ટ અતિ શયને લીધે તેમનું વચ્ચરહિતપણું ડોઝને તેવા રૂપે દેખાતું ન હતું આ પ્રમાણે અનુભવ અને યુક્તિથી વિચાર કરતા અર્હતનો આહાર તેની અર્વાચીનતાને કોઈ પણ રીતે બાધક જણાતો નથી.

આ બે મતપ્રદાયોના મતભેદ પગથી એ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે- ભૂખ અથવા લુધાની ચર્ચામાં મુખ્ય મુદ્દો શું છે ?

રિગજરોના કહેવા પ્રમાણે લુધા એ મોહનીય કર્મ છે, કારણ તેમાં ઇચ્છાતુ તત્ત્વ છે, જ્યારે જ્વેતાળરોનો મત એમ છે કે એ અનિચ્છાપૂર્વકનું વેદનીય કર્મ છે આ પ્રશ્ન આધુનિક કાળના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં જરા વધારે બ્યાપક રૂપે ફગીથી દેખાયો છે એમ લાગે છે આ પ્રશ્ન છે, મહત્ત્વ પ્રેરણાઓનો (Instincts) કેટલાક જીવવિજ્ઞાતાઓ (Biologists) એમ માને છે કે આ માહત્ત્વ-ક્રિયાઓ (instinctive actions) કેવળ યત્નત્ પ્રતિરોપ-ક્રિયાઓ (reflex actions) જ છે પરંતુ આ અભિપ્રાય અતિગરોક્ત છે પ્રતિરોપ ક્રિયાઓમાં બોધાવસ્થાનો ઘનો અશે અભાવ હોય છે અને કોઈ કોઈ પ્રતિરોપ ક્રિયામાં તે કનચિત્ અને બહુ મદ દેખાય છે મહત્ત્વ

પ્રેરણાવાળી ક્રિયાઓમાં હંમેશાં સ્પષ્ટ ભાન રહેતું હોય છે. આ સાહજિક પ્રેરણાઓનો ઇતિહાસ આવો છે. પ્રાગૈતિહાસિક કાળમાં આપણા વડવાઓને જીવનસંગ્રામમાં વાતાવરણને અનુકૂળ થઈને જીવતા રહેવાની ફરજ પડી. તે અંગે જે જે પ્રવૃત્તિઓ કરવી પડી, તેની અસર તેમના હાલના વંશજોમાં ખીજરૂપે અવતરી. કાળે કરીને આ પ્રવૃત્તિઓએ, ટેવોતું રૂપ લીધું એટલે આપણામાં જાણે કે જૂની ટેવ જ ફરીથી ઉદ્દીપિત થતી હોય, એમ લાગે છે. જીવવિદ્યાશાસ્ત્રી ડાર્વિન અને તેના અનુયાયીઓનો આ પ્રમાણે મત છે. તેથી સ્પેન્સરનો મત જરાક જુદો છે. ડાર્વિનનો અભિપ્રાય સમૂહગત છે, જ્યારે સ્પેન્સરનો અભિપ્રાય વ્યક્તિગત છે, એટલો જ ફરક છે. સહજ પ્રેરણાની ઉત્પત્તિ ગમે તે રીતે થઈ હોય, છતાં ડાર્વિન અને સ્પેન્સર બન્ને એક બાળતમાં સહમત થઈને કહે છે કે સાહજિક ક્રિયાઓ ટેવના જેવી છે. તેમાં બોધાવસ્થાનું કે ઇચ્છાનું તત્ત્વ નથી. હવે અમે કહેવાની હિમ્મત કરીએ છીએ કે આ કથન શ્વેતાંબરમતનાં જેવું છે. કુધા તે કેવળ વેદનીય કર્મ છે, નહિ કે મોહનીય અથવા ઇચ્છાપૂર્વકનું કર્મ. ડાર્વિન અને સ્પેન્સરનો મત એવો છે કે પૂર્વજોની સભાન-પ્રવૃત્તિઓ વંશજોમાં યંત્રવત્ ટેવ રૂપી વારસારૂપે અવતરણ પામે છે. એની વિરુદ્ધમાં પણ કેટલાક વિદ્વાનો એમ કહે છે કે તે કેવળ યંત્રવત્ નથી. એવું જોવામાં આવ્યું છે કે પ્રાણીઓનાં વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય અથવા તેમની પ્રવૃત્તિઓને ઉત્તેજન કરનારાં તત્ત્વો બદલાઈ જાય, તો તેમના સાહજિક પ્રત્યાઘાતો (reaction of instinct) પણ જુદી જાતના થઈ જાય છે. આ અખતરાઓ બતાવી આપે છે કે આવી ક્રિયાઓમાં બુદ્ધિનું તત્ત્વ કામ કરતું હોય છે અને પીયેર હયુ-

બર નામનો વિદ્વાન કહે છે તેમ ' જાધી માહજિજ ક્રિયાઓમા બુધ્ધિ ક્રિવા વિવેકબુધ્ધિની માત્રા થોડી ઘણી હોય જ છે ' સાહજિજ ક્રિયાઓમા જો બુધ્ધિનો અંશ હોય તો આ જાતનો મત દિગબરોને અનુકૂળ ગણાય, પરંતુ તેમ માનતા ચાલવાની ઠે બેસવા ઉઠવા વગેરેની ઇચ્છાનો મમાવેશ પણ મોહનીય કર્મમા જ રહેવો પડે કે જેને દિગબરો સ્વીકારતા નથી.

અર્હતના આહાર મજાધી જૈન અર્થાં પરવે જે એક

ખીજ વાત ધ્યાનમા લેવી જોઈએ તે આ છે પ્રથમ તો અર્હતને સ્થૂલ દેહ છે અને ખીજુ, તેનામા દિવ્ય મર્વજ્ઞતા છે તો પ્રશ્ન ઉડી શકે છે કે દેહધારણુ શી રીતે થઈ શકે? બંને મપ્રદાયો પ્રમાણે, સ્થૂલ દેહ, અર્હતની મર્વજ્ઞતાને બાધા કરતો નથી હવે દિગબરોનું કહેવું એમ છે કે દેહ ધારણુ માટે અર્હતને આહારની જરૂર ખીજકુલ નથી, ત્યારે સ્વેતાબરો નું કહેવું એમ છે કે પૃથ્વી પર અર્હતનો દેહ ટકી રહે, ત્યાં મુખી તેમને પરિમિત આહારની પણ જરૂર છે જ જૈનેતર ભાગ્તીય દર્શનોમા પણ મર્વજ્ઞાનવાનના દેહ અને તેના આત્માનો કયા પ્રકારનો મજાધ હોઈ શકે? એ બાબત અર્થવામા આવી છે પરંતુ આ દર્શનોમા, જૈન દર્શનમા વિભાગ-પૂર્વક કરાયું છે તેમ, તેનું વર્ણન વિસ્તૃત નથી, દાખલા તરીકે, ગાખ્ય કહે છે કે જીવન્મુક્તનો ગિયતિ આવી છે કુબાર ચાકરો ચલાવવાની ક્રિયા બંધ કરે, છતાં તે તેની ગેળે અમુક કાળ મુખી ચાલીને આપોઆપ અટકી જાય છે, તેમ જીવન્મુક્તનું શરીર પૂર્વાશ્રયામ અનુનાગ અવસ્ય જીવતું રહે છે ગાખ્ય દર્શનમા, જીવન્મુક્તના શરીરધારણુ માટે કાંઈ આવશ્યક છે કે નહિ, તે બાબત કશો ઉલ્લેખ નથી. વેદિક દર્શનો એમ કહે છે કે ' નામુક્તં ક્ષીયમે વર્મ ' અર્થાત્

કર્મનું ફળ લોગવ્યા વગર કર્મક્ષય થતો નથી. શરીર પૂર્વ-જન્મનાં કર્મોનું પરિણામ છે અને કર્મોનાં ફળ સંપૂર્ણ ન લોગવાઈ રહે ત્યાં સુધી શરીર ટકી રહે છે, તો એનો અર્થ એમ થાય કે-કોઈપણ વ્યક્તિને સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય, છતાં દેહ તો ટકી જ રહે; કારણ કે શરીરનું આ જન્મ-માં પ્રાપ્ત થવું, એ પૂર્વજન્મનાં કર્મોનાં ફળવિપાક માટે હતું. ફળવિપાક પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી દેહ ટકવાનો જ. કેટલાક વૈદિક મતવાળાઓ એમ કહે છે કે-વિદેહમુક્તિ ત્વરાથી પ્રાપ્ત થઈ જાય, એ માટે જીવન્મુક્ત પુરુષ 'કાયવ્યૂહ' એટલે કે એકસામટાં અનેક શરીરો ધારણ કરે છે, જેથી પૂર્વજન્મનાં ફળો સૌથી થોડા કાળમાં લોગવાઈ જાય. એમનો સુપ્રસિદ્ધ સિદ્ધાંત છે કે તત્ત્વજ્ઞાન, મિથ્યાજ્ઞાનનો નાશ કરે છે. આનો અર્થ નૈયાયિકો એવો કરે છે કે સત્ય જ્ઞાનદ્વારા એક નવો જ મનોમય કોશ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે જૂના મનોમય કોશને દૂર કરી તેનું સ્થાન લે છે. જૂનો મનોમય કોશ રાગ-દ્વેષાદિથી બંધાયો હતો, જ્યારે નવો કોશ સત્ય જ્ઞાન વડે બંધાયો છે; તત્ત્વજ્ઞાની આ રીતે પોતાનો દેહ ટકાવી શકે, પણ તે અદ્વિપકાળ માટે. પછી તુરત જ તે વિદેહમુક્ત બને છે. જીવન્મુક્ત થોડા સમય માટે દેહ ધારણ કરી જીવી શકે છે, એમ નૈયાયિકો માને છે ખરા, પણ દેહ ધારણ માટે કંઈ વસ્તુઓની જરૂર પડે છે, તે બાબત તેઓ કશું કહેતા નથી. વેદાંત પણ એ જ પ્રમાણે કહે છે કે-તત્ત્વજ્ઞાન અવિદ્યાનો નાશ કરે છે. અવિદ્યાનો નાશ કાંઈ એકાંએક થઈ જતો નથી. જીવની કર્મવૃદ્ધિ એ જ અવિદ્યાવૃદ્ધિ. કર્મક્ષય પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી શરીર ટકવાનું જ. તત્ત્વજ્ઞાનથી ભાવી કર્મોનો અવરોધ થાય છે તત્ત્વજ્ઞાનથી અનારંભ

કર્મોની અમર પણુ બધ પડી જાય છે, પણુ પ્રારંભ તો લોગ-
વણુ જ પડે છે 'રત્નપ્રભા'નો કત્તા આ વાતને આ રીતે સમ-
જાવે છે - અવિદ્યાની આવરણશક્તિનો નાશ, તત્ત્વજ્ઞાન કરે
છે, પરંતુ વિક્ષેપશક્તિને અટકાવી શકતુ નથી. તેથી, અવિ-
દ્યાનો નાશ થવા છતાં અને તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવા છતાં,
જીવન્મુક્તનો દેહ ટકી રહે છે, કારણ કે અવિદ્યાની વિક્ષેપ
શક્તિનો લેશ માત્ર પણુ અશ રહે ત્યાંમુધી શરીર રહેવાનુ જ.
પણુ એક વાતનો વેદાતે ગભીરપણે વિચાર કર્યો લાગતો નથી
કે 'જીવન્મુક્ત જીવે ત્યાં મુધી તેને તેના દેહધારણુ માટે ડોઢ
પણુ વસ્તુની જરૂર પડે છે કે નહિ?'

જૈન ધર્મમા જેવુ સ્થાન અર્હતનુ છે, તેવુ સ્થાન
ખ્રીસ્તી ધર્મમા ઇસુ ખ્રીસ્તનુ છે છતાં ઇસુ ખ્રીસ્તમા
સર્વજ્ઞતા હોવાનુ તે ધર્મમા વિધાન નથી એટલે ખ્રીસ્તી
ધર્મમા, સર્વજને ગારીરિક હાજતો પૂરી પાડવાની હોય છે કે
નાહ, તે પ્રશ્ન ઉઠતો નથી. આવો પ્રશ્ન 'ભારતીય દર્શનોમા
ચર્ચવામા આવ્યો છે, ખ્રીસ્તી ધર્મમા નહિ તેમ છતાં, ઇસુ-
ખ્રીસ્ત માનવ દેહધારી હોવા ઉપરાંત દિવ્ય પુરુષ મનાયેલા
હોવાથી આ બે વસ્તુઓનો મેળ કેવી રીતે માધવો, એ બાબત
ખ્રીસ્તી ધર્મમા વિવિધ કલ્પનાઓ કરવામા આવી છે. "ઇબી-
ઓનીઝમ" (Ebionism) એ પ્રધાયવાળાઓ ઇસુખ્રીસ્ત માનવ
જ હતા અને દેવ નહોતા, એવી માન્યતા ધરાવતા 'હતા:
ગ્નોસ્ટીક (Gnostic) એ પ્રધાયવાળાનુ કહેવુ એમ છે કે ઇસુ-
ખ્રીસ્ત મુખ્યત્વે દેવ જ હતા અને તેનો મનુષ્યરૂપે અવતાર
એ તો આભાસ માત્ર હતો. ગ્નોસ્ટીક એ પ્રધાય પ્રમાણે, ઇસુ
ખ્રીસ્તનુ 'મનુષ્યદેહમા અવતરણુ માત્રી જનેલી હકીકત નથી,
પણુ દેવતાવાળીવિલામ છે, આ ગ્નોસ્ટીક લોકો (જેને રૂઢિ

ચુસ્ત ખ્રીસ્તીઓ નાસ્તિક માને છે) ડોસેટીસ્ટ (Docetist) તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ લોકોનું એવું માનવું છે કે ખરી રીતે ઇસુખ્રીસ્તે માનવરૂપે અવતાર લીધો જ ન હોતો, તેથી માનવરૂપે તેનું જગત પર વિચરવું, એ તો આભાસમાત્ર હતું. જ્યારે ઈબીઓનીઝમ સંપ્રદાયમાં ઇસુખ્રીસ્તનું દેવત્વ હવામાં ઊડી જાય છે, ત્યારે ડોસેટીઝમ સંપ્રદાયમાં તેના માનવરૂપનો ઇન્કાર થયેલો જોવામાં આવે છે. આવા ઉદાર અને પરસ્પર વિરુદ્ધ મતો એટલા માટે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા કે ઇસામસીહ(ઇસુખ્રીસ્ત)માં પરસ્પર વિરુદ્ધ માનવત્વ અને દેવત્વ એવાં બે તત્ત્વો એકી સાથે કેવી રીતે હોઈ શકે, તે મુશ્કેલી તેમને નડતી હતી અને આવા ખુલાસાઓથી તે મુશ્કેલી દૂર કરવાનો તેમનો પ્રયત્ન હતો. યુટીચીસને આ વિરોધ સ્પષ્ટપણે દેખાયો હતો અને તે બંને તત્ત્વોને નકારવાનો અથવા બની શકે તેટલાં જૂઠાં રાખવાનો પ્રયત્ન તેણે કર્યો હતો, યુટીચીસ અને તેનાં અનુયાયીઓ એમ માનતા કે ઇસુનું દેવસ્વરૂપ જ મુખ્ય છે, માનવસ્વરૂપ ગૌણ છે. આ મતની વિરુદ્ધ એરીયન સંપ્રદાયવાળાઓએ ઇસુખ્રીસ્ત માનવ અને દેવ બંને છે, એમ સ્વીકાર્યું. લેઓડીસીયાના ધર્માધિકારી ‘એપોલોનેરીયસ ધી યંગરે’ એવું પ્રતિપાદન કર્યું કે દેવત્વ અને મનુષ્યત્વ પરસ્પર અત્યંત વિરુદ્ધ હોવાથી ઇસુખ્રીસ્ત એકી સાથે દેવ અને માનવ હોઈ શકે નહિ. તેના મતે, ઇસુ ખ્રીસ્ત મનુષ્ય જ હતો અને દરેક મનુષ્યમાં હોય છે તેમ, ઇસુને માનવદેહ અને માનવઆત્મા હતો. (દિવ્ય નહિ). (માનવ - આત્મા - શબ્દ વાપરવાનો હેતુ એમ છે કે માણસ ભૂલને પાત્ર છે અને ઘણીવાર ખુદ્ધિવિરુદ્ધ વર્તે છે.) / જો કે ઇસુને માનવ દેહ હતો, પણ તેનામાં

દિવ્ય આત્મા ન હતો ઇસુમા આરોપાયેલું દિવ્ય-તત્ત્વ
 ‘લોગોસ’ હતું ‘લોગોમ’ એટલે મર્વવ્યાપી દિવ્ય ચેતના.
 દૂઝામા એપોલોનેરીયમનો મત એવો છે કે ઇસુમા દિવ્ય
 તત્ત્વ અને માનવતત્ત્વનો સાચો સુમેળ કિવા મમન્વય થયો જ
 ન હતો, પરંતુ ઇસુ એક એવો માણસ હતો કે જેના-
 મા ઇશ્વરી આવેશ થયા હતા, એટલે તે ઇશ્વરપ્રેરિત માત્ર
 હતો નેસ્ટોરીયન સ પ્રદાયવાળાઓની માન્યતા એવી હતી
 કે ઇસુમા જેવામા આવતા દિવ્ય અને માનવતત્ત્વોનો
 પરસ્પર સળધ હતો નહિ આથી ચાદમીડોનની ખ્રીસ્તધર્મ-
 સભાએ બહેર કહ્યું કે-ઉપરોક્ત બધા મતો નાસ્તિક છે અને
 શપથ લાંધા કે “અમે બધા એકી અવાજે ઘોષણા કરીએ છીએ
 કે અમારા સ્વામી ઇસુખ્રીસ્ત એક માત્ર ઇશ્વરપુત્ર છે અને તે
 દેહધારી છે અને દિવ્ય ચેતના યુક્ત આત્મા છે” પરંતુ તેઓએ
 માથોસાથ એમ પણ કબૂલ કર્યું કે “જે કે ઇસુમા બન્ને
 તત્ત્વો છે અને તેનો સુમેળ છે, છતાં પણ બન્નેને પૃથક્ માનવા
 જોઈએ” ત્યાં બાદ પૌર્વાત્ય ખ્રીસ્તી ધર્મને માનવાવાળા
 મોનોકાઇમીટીક સ પ્રદાયવાળા (જેઓ નાસ્તિક ગણાતા હતા
 એને) યુટીચીમને અનુસરતા હતા તેમનું માનવું એવું હતું
 કે-ઇસુખ્રીસ્ત મુખ્યત્વે દેવ હતા અને માનુષસ્વરૂપ ગૌણ હતું
 મોનોથીલાઇટ સ પ્રદાયવાળાનું ઠહેવું એમ હતું કે-ઇસુખ્રીસ્તમા
 ઉપરોક્ત બે તત્ત્વો નહિ, પણ એક જ હતું. કોન્સ્ટેન્ટીનોપલ
 શહેરમા ભગયેલી ખ્રીસ્તી ચર્ચની ત્રીજી સભાએ ચાદમીડોનનો
 મત પુનઃસ્વીકાર્ય માન્યો પણ તેમા એક પુરુષોની કલમ
 ઉમેરી કે “ઇસુખ્રીસ્તે તેના ધર્મ-પ્રવચનમા પણ ઉપર્યુક્ત બે
 તત્ત્વોનો સ્વીકાર કર્યો હતો” આ સ્થળે એક નોંધ લેવી જોઈએ

કે-યુરોપમાં ખ્રીસ્તી ધર્મનાં ચર્ચો કે જે સુધારામાં માને છે, તેમનું વલણ ઇસુમાં રહેલાં જે તત્ત્વોને જુદાં ગણવા તરફ હતું, જોકે લ્યુથરને માન્ય રાખનારાં ચર્ચો ઇસુ પ્રધાનપણે દેવ છે, એમ માનતાં. સત્તરમી સદીમાં આ તકરારે નવું રૂપ ધારણ કર્યું અને કેનોટીક તથા ક્રીપ્ટીક એવા જે સંપ્રદાયો ઊભા થયા. આ બંને સંપ્રદાયો એક વાતમાં સહમત હતા કે ઇસુમાં બંને તત્ત્વો હતાં. મતભેદનું કારણ એ હતું કે ક્રીપ્ટીક લોકો એવું માનતા કે ઇસુ દિવ્યશક્તિઓનો ગુપ્તરીતે ઉપયોગ કરતા, ત્યારે કેનોટીસ્ટ લોકો એમ કહેતા કે ઇસુએ તેવો ઉપયોગ કર્યો જ નથી. અત્યારના ખ્રીસ્તી ધર્મના અભ્યાસકોનું વલણ એવું છે કે ઉપર્યુક્ત જે તત્ત્વોનો પરસ્પર વિરોધ નથી, કારણ કે માનવમાં દિવ્યતત્ત્વ બીજરૂપે રહેલું છે જ અને દેવ એટલે પૂર્ણપણે જેનો આધ્યાત્મિક વિકાસ થયેલો છે, એવો માનવ. સારાંશ કે ખ્રીસ્તીધર્મની આ તકરારોમાં ઇસુખ્રીસ્તનું દ્વિધાસ્વરૂપ મુંઝવણ ઉત્પન્ન કરે તેવું છે અને કોઈપણ રીતે તેનો ખુશ્ચિગમ્ય ખુલાસો તો કરવો જ જોઈએને? ભારતીય દર્શનોમાં (અને કદાચ નેરટોરીયન સંપ્રદાયમાં પણ) ખુદલી રીતે મુક્તાત્મા પરત્વે આ ભેદનો સ્વીકાર થયો છે, પરંતુ ખ્રીસ્તી ધર્માચાર્યોનું વલણ જુદું જ હતું. તેમની પાસે ત્રણ માર્ગો હતા: (૧) એક તત્ત્વને મુખ્ય ગણી બીજને ગૌણ રાખવું. (૨) બંનેનો સમન્વય કરવો. (૩) એકને કાઢી જ નાંખવું. અને તેમણે એ પ્રકારના પ્રયત્નો કર્યા છે.

અર્હત એક આપ્ત પુરુષ

હવે અર્હતનું એક વિશિષ્ટ સ્વરૂપ અવલોકીએ. અર્હત આપ્ત કહેવાય છે. આપ્ત એટલે જેના શબ્દો પ્રમાંજીભૂત છે, એવો પુરુષ. સામાન્ય રીતે, આપણે જીવનમાં માખાપને,

વિદ્યાગુરુઓને અને અનુભવી લોકોને આપ્ત તરીકે સ્વીકારીએ છીએ, કારણ કે તેમનું વજન પડે છે અને તેમના કહેવા પ્રમાણે ચાલવાથી લાભ થાય છે આવા માણસોને લૌકિક આપ્ત એટલે વ્યવહારના ગુરુઓ કહેવામા આવે છે તેથી જિલ્દું અહંતને ‘લોકોત્તર આત્મ’ કહેવામા આવે છે, કારણકે તે સર્વોચ્ચ, અતિમાનવ ગુરુ છે અહંત ગૂઢ સત્યોને પ્રકટ કરે છે અને પરામુક્તિનો નિશ્ચિત માર્ગ બતાવે છે, તે સર્વજ્ઞ છે અને વસ્તુઓનું યથાર્થ જ્ઞાન તેમની દ્વારાજ વર્ધ શકે છે. તેમનો શબ્દ એ સદા મત્ય અને પ્રમાણ છે તેમના ઉપદેશોથી જગતને શુદ્ધતમ સત્યો પ્રાપ્ત થાય છે અહંતના ઉપદેશોનું સ્પષ્ટીકરણ આચાર્યો અને ઉપાધ્યાયો કરે છે અને તેઓ ગાણુ અર્થમા લોકોત્તર આત્મ કહેવાય છે

વૈદિક શ્રોત્રિય દર્શનવાળાઓ વેદને જ અગ્ર આપ્ત તરીકે માને છે તેમના મતે, વેદો સત્યસ્વરૂપ છે તેથીજ માર્ગદર્શન કરવાને માટે તથા સદાચારના પ્રમાણભૂત નિયમોના આધાર તરીકે, વેદોજ એકમાત્ર સાધન છે. વેદો અપૌરુષેય હોવાથી તેમને કોઈ રચનાર નથી અને તે કારણથી તેઓ નિત્ય અને સ્વયંભૂ છે સારો કે નરસો કોઈપણ માણસ વેદોનો કર્તા હોઈ શકે નહિ માનવલિખિત કોઈપણ પુસ્તકમા તેના કર્તાના સ્વભાવનું પ્રતિબિંબ પડ્યા વગર રહેજ નહિ, એટલા માટે કોઈપણ પુસ્તક પ્રમાણભૂત ગણી શકાય નહિ આના પુગવામા શ્રોત્રિયો કહે છે કે, “અમે વેદ વાચ્યો” “અમે વેદને સ્મરીએ છીએ” વગેરે વાક્યપ્રયોગો જોવામાં આવે છે, પણ “અમુક માણસે વેદોને રચ્યા” એવું વાક્ય કયાય જોવામા આવતું નથી આનું કાગ્નું એ છે કે વેદો નિત્ય સ્વયંભૂ છે અને કોઈપણ દાળે કોઈ પણ માણસ તેનો કર્તા

નહોતો. ઘણા પ્રાચીનકાળથી 'વેદોનું' અધ્યયન કરનારાઓની પરંપરા ચાલી આવી છે, પણ વેદનો કોઈ કર્તા છે, એવું કોઈએ કહ્યું નથી, અથવા કોઈને યાદ પણ આવતું નથી. માટે વેદો સ્વયંભૂ છે અને નિત્ય છે. જગતના નાશની સાથે તેમનો નાશ થતો નથી, તેમ જ કંપના પ્રારંભમાં વેદોને રચનાર કોઈ હોતો નથી. વેદોનું સદાકાળ અસ્તિત્વ છે. માત્ર કોઈકવાર તેનું 'દર્શન' થાય છે અને કોઈકવાર 'દર્શન' થતું નથી.

ઉપર્યુક્ત હકીકતનો સ્વીકાર જૈનો કરતા નથી. જૈનમતે, વેદો નિત્ય અને સ્વયંભૂ હોઈ શકે નહિ. કર્તાનું અસ્મરણ (કર્તુરસ્મરણાત્) આ દલીલથી એમ સિદ્ધ થતું નથી કે કોઈ પણ કાળે કોઈએ વેદને રચ્યા નથી. દાખલા તરીકે એક પ્રાચીન કૂવો હોય, બહુ પુરાણું ઘર હોય અથવા વાટિકા હોય, તેનું પ્રાચીન કાળમાં કોણે નિર્માણ કર્યું હશે, તે વાત લોકો ભૂલી ગયા હોય કે જાણતા જ ન હોય, છતાં તે બધા અનાદિ છે, એવું કહેવા કોઈ તૈયાર નથી. આટલા માટે વેદનિત્યત્વાદ અગ્રાહ્ય છે. આ સ્થળે સાંખ્યોનો અભિપ્રાય ટાંકવા જેવો છે. સાંખ્યો પણ વેદનું સ્વયંભૂત્વ અને નિત્યત્વ સ્વીકારતાં નથી. તેમના મતે પુરુષ અને પ્રકૃતિ ઉપરાંત કોઈ ત્રીજું નિત્ય અને સ્વયંભૂ તત્ત્વ નથી. વિશ્વજનયિત્રી પ્રકૃતિમાંથી જ કાળે કરીને વેદો ઉત્પન્ન થાય છે.

જો કે સાંખ્યો, વેદનો નિત્ય અને સ્વયંભૂ તરીકે સ્વીકાર કરતા નથી. છતાં વેદો અપૌરુષેય છે, એટલું તો કબૂલ કરે છે. સાંખ્યસૂત્રકાર કહે છે કે “વેદો માનવપ્રણીત માનો શકાય નહિ, કારણ કે કોઈપણ મનુષ્ય તેનો કર્તા નહોતો.

મુક્ત પુરુષ હો કે બદ્ધ પુરુષ હો, કોઈ પણ વેદને રચવાને સમર્થ નથી.”

જેનો, વેદોના અપૌરુષેયત્વની કડક ટીકા કરે છે તેમણે કહેવું એમ છે કે, વેદોને રચનાર જો કોઈ પણ ન હોય, તો વેદો એક નિરર્થક શબ્દમૂલક બની જાય. જેનો સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે કે વેદમાં જ એવા વાક્યો આવે છે કે વેદોના રચનાર માણસો હોય, એવું બળવાન અનુમાન થઈ શકે તે વાક્યો આ છે “જેણે વેદોને બનાવ્યા” અને “પ્રજાપતિએ ગળા સોમને ઉત્પન્ન કર્યો અને તે દ્વારા ત્રણ વેદોની ઉત્પત્તિ થઈ” તદુપરાત વેદની મહિતાઓના ઢેલકાક ભાગો ઋષિઓના નામે ચઢાવેલા દેખાય છે જેવા કે કણ્વ, માધ્ય દિન, તિત્તિગિ, ઇત્યાદિ આ વાત સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે કે સંહિતાના અમૂક ભાગો ઋષિપ્રણીત જ છે હવે શ્રોત્રિયોના ખુલાસો એવો છે કે-ઋષિઓએ સંહિતાના અમુક ભાગો ગ્રંથા છે, એવો અર્થ કરવાનો નથી, પરંતુ આ કલ્પના-આરંભમાં અમુક ઋષિઓએ તે ભાગોને જોયા અથવા પુનઃપ્રકટિત કર્યા, તે ગણે તેમના નામો તે તે ભાગોની સાથે જોડવામાં આવેલ છે શ્રોત્રિયોના આ દાવાને જેનો દૂર હડમેલી મૂકે છે અને કહે છે કે-કાળ અનાદિ છે, તેથી જો વેદનો એક ભાગ એક કલ્પના આરંભમાં કોઈ એક ઋષિવડે પ્રકટ કરવામાં આવ્યો હોય (કે જેનું નામ મહિતામાં આવેલું છે), તો પછી દરેક કલ્પના આરંભમાં આમ બને પણ કલ્પો અનાદિ હોવાથી (કલ્પ કાળનો વિભાગ છે, તેથી) અનંત કલ્પો વીની ગયા, એ પણ સ્પષ્ટ છે. અને અનંત કલ્પો હોવાથી અનંત ઋષિઓના નામ હોવા જોઈએ, પણ એવું તો જણાતું નથી. થોડાક જ નામો દેખાય છે. આ વાત શ્રોત્રિયોની વિકૃષ્ટ જાય છે.

જૈનોની એક ખીજી દલીલ એ છે કે-વેદો એક શબ્દસમૂહ છે. આ શબ્દોને બુદ્ધિપૂર્વક ગોઠવેલા છે, માટે જ અર્થવાહક બન્યા છે. તેથી કોઈએ તેમને કાળજીપૂર્વક ગોઠવ્યા હશે જ. વૈશેષિકસૂત્રકાર પણ જૈનમતની સાથે સહમત થાય છે અને કહે છે કે “વેદોની શબ્દરચનાથી ફલિત થાય છે કે તે રચના બુદ્ધિપૂર્વક થયેલી હોય.” આ ઉપરથી ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનવાળાઓ એવા નિશ્ચય પર આવે છે કે વેદો અપૌરુષેય નથી, પણ કોઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્યે કે મનુષ્યોએ રચેલાં છે.

આવા આંતરિક મતભેદો હોવા છતાં, સઘળાં વૈદિક દર્શનો એક વાતમાં સહમત છે કે-વેદો આપ્ત છે. સાંખ્ય, યોગ અને મીમાંસા પ્રમાણે વેદોનું આપ્તત્વ એટલા માટે છે કે કોઈ માણસ સારો કે નરસો, સનાતન સત્યોને જાણવાની શક્તિ ધરાવતો જોવામાં આવ્યો નથી અથવા સનાતન ધર્મનાં વિધાનો રચ્યાં હોય, એવો પુરુષ પણ થયો નથી. ન્યાય, વૈશેષિક અને વેદાંતમતવાળાઓ એમ કહે છે કે વેદો સર્વજ્ઞ-ઇશ્વરનો ઉચ્છ્વાસ છે, માટે નિત્યસત્ય છે. જૈનો જગત્સૃષ્ટા ઇશ્વરને માન્ય રાખતા નથી, માટે વેદો ઇશ્વરકૃત છે એવો વેદ-સિદ્ધાંત(આમાં કોઈ પણ આગમ આવી જાય છે) પણ તેમને માન્ય નથી. જૈનો કબૂલ કરે છે કે-આગમ અથવા કોઈ પણ પ્રમાણભૂત ઉપદેશોનો સમૂહ નિત્ય-સત્ય હોઈ, શકે પરંતુ વેદો એ આ પ્રકારનો આગમ નથી. આ સંબંધમાં કેટલાક વૈદિકો અર્થાપત્તિ પ્રમાણે દલીલ કરે છે, તે જરા તપાસીએ. આ વૈદિક શ્રોત્રિયો પ્રમાણે, વેદોમાં કોઈ ક્ષતિ નથી, તેમજ કશી ભૂલ નથી અને માનવરચિત વસ્તુ સંપૂર્ણપણે આવી હોવાથી, વેદો અપૌરુષેય મનાવા જોઈએ. જૈનો કહે છે કે “ચાર્વાકોની પેઠે, હિંસક

વેદોના ગ્યનારા પણ ભાડો, ધૂનો અને નિશાચરો હોવા નોંધ્યો” ગમે તેમ હો પણ એક હકીકત નિર્વિવાદ જોવામા આવે છે કે ઘણીય વાર વેદવિહિત ધર્મવિધિઓનું વિહિત ક્ષણ પ્રાપ્ત થતું નથી તદુપરાત, યજ્ઞોમા થતી નિર્દોષ પશુઓની હિંમાના કારણે વેદોના તમામ વિધિનિષેધો દૂષિત છે આ રીતે વેદવાડ્યો અસત્ય હોવા ઉપરાત અનેક રીતે દૂષિત છે, તેથી તેના કર્તા અથવા કર્તાઓ અસર્વજ્ઞ અને અમુક અશે અનીતિમાન હોવા નોંધ્યો, માટે આવા વેદો આપ્ત નથી, નિત્યમિદ્ધ આગમ પણ નથી

આ ઉપરથી ક્ષતિ થાય છે કે તે આગમ સત્ય કહેવાય કે જે સનાતન મત્યોનું યથાર્થ દર્શન સદાકાળ કરાવી શકે અને જેમા કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષતિ અથવા દોષો હોય નહિ આ પ્રકારનો આગમ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેના કર્તા સર્વજ્ઞ હોય તોજ એટલે એ વસ્તુ આવશ્યક છે કે આવા આગમના કર્તાને તમામ પદાર્થોનું અને તેના પર્યાયોનું જ્ઞાન હોવું નોંધ્યો, અને તે બધાનું યથાર્થ જ્ઞાન અને યથાર્થ દર્શન અન્યને કરાવવાની શક્તિ પણ હોવી નોંધ્યો, કારણ કે, એવા દાખલાઓ જોવામા આવ્યા છે કે અમુક માણુમને અમુક વસ્તુનું સાચું જ્ઞાન હોય છે, પરંતુ કોઈપણ અકળ ઝાણોમર, તેના જ્ઞાનની અભિવ્યક્તિ જૂદા જ પ્રકારની થઈ જાય છે આવો માણુમ માયા આગમને ગ્રી શકે નહિ. જેનોનો એવો દાવો છે કે-તેમનો આગમ (જૈનવેદ) આપણને વિશ્વના મૂળ મત્યો આપે છે અને તેમા કોઈ ક્ષતિ કે દોષ નથી ‘તે અનાદિ ગળથી સ્વયંભૂ છે અથવા ઇશ્વરકૃત છે, અથવા કોઈ અનાદિત્વ(પ્રકૃતિ)માથી ઉદ્ભવેલું છે’-આવા કારણોને લઈને જૈનાગમો સત્ય છે, એમ નહિ, પણ

એક એવા પુરુષનું સર્જન છે કે જેણે, અનેક જન્મ-જન્માંતરોમાં આધ્યાત્મિક પ્રગતિ સાધીને આત્મા અને અખિલ રૂપી-અરૂપી જગતનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે અને સનાતન સત્યોનું યથાર્થ દર્શન કરેલું છે. વળી તેની આત્મ-સાધના એવી હતી કે તેના ચારિત્રમાં સ્વાર્થાદિ કોઈ દોષ કે ક્ષતિ રહ્યાં જ ન હોય અને જગતનાં પીડિત પ્રાણીઓ તરફ તેનામાં અપાર કરુણા હોય. પ્રશ્નો વારંવાર પૂછાયા છે કે અર્હત સંપૂર્ણ વીતરાગ હોવાથી માનવજાત પ્રત્યે કરુણા કેવી રીતે દાખવે? મનુષ્યોને ઉપદેશ શા માટે કરે? અને આચારધર્મ પાળવાનું શા માટે કહે? આનો ઉત્તર એ છે કે-અર્હત જો કે વીતરાગ સર્વજ્ઞ છે, તો પણ દેહધારી હોવાથી, તેનામાં વેદનીય આદિ કર્મ બાકી રહે છે અને તેના લીધે લાગણીનાં સંવેદનો થાય છે. સ્વાર્થમય વ્યાવહારિક લાગણીઓ તેનામાં કદાપિ ઉદ્ભવતી નથી, છતાં ક્ષીણ થતાં જતાં વેદનીય આદિ કર્મની અસરથી એક પ્રકારની લાગણી તેનામાં હોય છે અને તે લાગણી, એક અંગ્રેજ કવિ વડઅવર્થના શબ્દોમાં વર્ણવાએ તો એવી છે કે તેમાં “શાંતિ, નિર્દોષ આનંદો અને જગત્ પ્રત્યે ભવ્ય અને ઉદાત્ત ઉદાસીનતા રહેલાં છે.” અર્હતમાં આવી નિર્દોષ અને તદ્દન સ્વાર્થરહિત લાગણી હોય, તેમાં આશ્ચર્ય નથી અને દુઃખથી પીડિત માનવોને પરમ શાંતિ અને પરમ આનંદનો માર્ગ બતાવવા સારુ એ લાગણી અર્હતને પ્રેરે એ સહજ છે. ઐટલે તીર્થંકર-નામ-કર્મનો ઉદય અર્હતને સનાતન સત્યોનો પ્રકાશ કરવાને પ્રેરે છે. આ રીતે અર્હત સાચા જગદ્ગુરુ છે અને તેનો ઉપદેશ સત્ય આગમ છે.

કોઈ ઉપદેશ અથવા આજ્ઞા પ્રમાણભૂત છે, એવી જાતનું કથન હંમેશા સ્વીકારવા માટે લોકો તૈયાર નથી. આત્મવાક્યમાં

શકા થઈ શકે જ નહિ અને 'તે પ્રમાણે કરવું' જ જોઈએ' એવું કહ્યા છતાં વૈદિક દર્શનને વૈદિક વિધિ-નિયેધોનો ખીણ રીતે પણ મજબૂત બચાવ કરવાની જરૂર પડી હતી. મોમાસ-કેતુ કહેવું એમ છે કે વેદવિહિત કર્મોમા અમુક પ્રકારની શક્તિ છે, પરંતુ કેટલાક વેદવિહિન કર્મો નિષ્ફલ બાપ છે, એટલે કે આ જીવનમા તો તેનું ફળ ઘણીવાર મળતું જ નથી, તેનું કેમ? આ મુશ્કેલીનો પાગલાર કરતાં વૈદિક લોકો કહે છે કે-આ જીવનમા ફળ ન મળ્યું, તો મગ્ધોત્તર જીવન-મા તેનું ફળ મળશે, પરંતુ આ વિધાનનો મત્યતા માટે શી ખાત્રી છે? ઉત્તરમા રૂઢિચુસ્ત વૈદિકો કહે છે કે-અમુક કર્મ કરવાથી આ જીવનમા અમુક ફળ મળશે જ એવા વેદવાક્યો જો માયા પડે છે, તો મગ્ધોત્તર અને લોકોત્તર વસ્તુઓ માટે કરાયેલા વિધાનો પણ માયા જ છે, એમ માનવું જોઈએ. પરંતુ દુર્ભાગ્યે નક્કર હડીડતો તેનો ઇનકાર કરે છે શ્રોત્રિયો આનો બચાવ કરતાં કહે છે કે વેદવિહિત ક્રિયાઓનું ફળ ન મળ્યું હોય તો કરનારમા કાંઈ કયાથ ગૂંધી ગર્જ હશે, અથવા જાણ્યે અજાણ્યે કોઈ દોષ થઈ ગયો હશે પરંતુ આ બચાવ લૂંટા છે નિશ્ચય પ્રતીતિ થવા મારુ કોઈ પણ વસ્તુ સ્પષ્ટ અને મશયગ્રહિત હોવી જોઈએ. જૈનો કહે છે કે-તેમનો આગમ એવો છે તે મર્વજ અને પવિત્રોત્તમ અર્હતના શબ્દોચ્ચારપ છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પ્રમાણગાત્રની ઝાંઝ પણ કમોટીમાથી તે નિર્ભય રીતે પમાર થઈ શકે છે દાખલા તરીકે સ્વાદવાદ લ્યો, કે જે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો આધારસ્તંભ છે અથવા અકિમાધર્મને લ્યો, જે નીતિધર્મનો આધાર છે આ બે વાત અડતોએ કહેલી છે, પણ તે કેટલી બધી મૌલિક છે! આ બે ગિદ્દાતોને તમે વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ કે

માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ, સામાજિક દૃષ્ટિએ કે રાજકરણની દૃષ્ટિએ, ગમે તે દૃષ્ટિએ તપાસો; તેમનું સનાતન સત્ય સદા-કાળ સર્વ પ્રસંગે સંશયરહિત અને નિશ્ચય પ્રતીતિકારક દેખાયા વગર રહેશે નહિ.

સિદ્ધનું સ્વરૂપ

સિદ્ધ એટલે જેને પરામુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તે. જૈનોની માન્યતા એવી છે કે અલભ્ય જીવો સિવાય, તમામ જીવો સિદ્ધત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે એમ છે. લૌકિક માન્યતા એવી છે કે યોગબળદ્વારા અલૌકિક સિદ્ધિઓ જેણે પ્રાપ્ત કરી હોય, તે સિદ્ધ કહેવાય; પરંતુ જૈન મત પ્રમાણે સિદ્ધનો અર્થ આવો થતો નથી. અર્હત અને સિદ્ધની વચ્ચે સામ્ય છે, અને ભેદ પણ છે; બંને વીતરાગ છે, એટલે કે સંસારી ઘટનાઓ તરફ તેમની આસક્તિ નથી, એટલું સામ્ય છે. તદ્વાત એટલો છે કે અર્હત દેહધારી છે અને સત્યના જિજ્ઞાસુઓને ઉપદેશ આપે છે, ત્યારે સિદ્ધ અશરીરી છે અને જગત્ની ભૌતિક વસ્તુઓ અથવા કોઈ પણ ઘટનાઓ તેને સ્પર્શી શકતી નથી. અર્હતનું બીજું નામ તીર્થંકર છે, કારણ કે સંસારી જીવોને તે મુક્તિનો માર્ગ બતાવે છે અને જ્યારે જગત્ પર તેમનું કર્મવેદન પૂરું થાય છે, ત્યારે સિદ્ધદશામાં તે પ્રવેશ કરે છે. અર્હત અને સિદ્ધ બન્નેમાં, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચારે ઘાતી કર્મોનો પૂર્ણનાશ થઈ ચૂકેલો હોય છે. આનાં પરિણામે, અનંતદર્શન અનંતજ્ઞાન, અનંત ચરિત્ર (વીતરાગતા) અને અનંત વીર્યનાં ચાર અનંત યુક્ત મુક્તિને તેઓ પામેલા હોય છે. ચાર ઘાતી કર્મો ઉપરાંત બીજા પણ ચાર પ્રકારનાં કર્મો છે, જે અઘાતી

કર્મો કહેવાય છે તે આ પ્રમાણે (૧) આયુ-કર્મ એટલે પ્રાણી એક શરીરમાં કેટલું આયુષ્ય ભોગવશે, તેનો સમય અથવા કાળમર્યાદા નક્કી કરનારું કર્મ (૨) નામકર્મ એટલે આપણા શરીર તથા તત્સબંધી પરિસ્થિતિના બધાં ગુણને નક્કી કરનારું કર્મ (૩) ગોત્રકર્મ એટલે જિયા કે નીચા વંશમાં જન્મ થવાનું નક્કી કરનારું કર્મ (૪) વેદનીય કર્મ એટલે સુખ દુઃખાદિ અવેદનોને ઉપનિવનારું કર્મ અર્હત જે કે મર્વજ છે અને મુક્ત છે, છતાં આ ચાર જાતના અઘાતી કર્મોનો મબંધ અર્હતના દેહ સાથે રહ્યા કરે છે, માટે જ જિયા કુળમાં, કુલીન માળાપને ત્યાં જન્મ પામીને, દીક્ષા અંગીકાર કરીને, મર્વજ થયા બાદ પીડાતા જીવો પર અપાર કષ્ટો વરમાવતા તેમને અમુક સમય પર્યંત ધર્મોપદેશ આપે છે અને પછી અશરીરી સિદ્ધિપણને પ્રાપ્ત કરે છે ચાર જાતના ઘાતી અને ચાર જાતના અઘાતી એવા આઠ પ્રકારના કર્મોની અમરથી મિષ્ટ અત્યંત મુક્ત છે તેથી તે કર્મો એટલે કર્મની અમરથી મપૂર્ણ મુક્ત કહેવાય છે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે-જેનોની પરામુક્તિની માન્યતા એવી છે કે મુક્ત જનમાં અમુક વિગિદ્ધ ગુણો અથવા લક્ષણો હોય છે, તેમાં બીજા દર્શનોમાં જે મોક્ષવિચાર ડગ્યેલો છે, તેનાથી જોન સિદ્ધાંત બહુ જુદો પડી જાય છે. જોઈ મતમાં જે કે આનંદસ્વરૂપ મુખ્યાવસ્થાનું વર્ણન આપે છે, પણ મુક્તિના મૂળમાં જે કુહાડો મારે છે કાંઈ કે નૈગત્મ્યવાદમાં આત્માઓ જ ન હોય, ત્યાં મુક્ત આત્માઓ હોય જ ક્યારેય ? એક વાર્તાવિદ વ્યક્તિ તરીકે મુક્ત જીવનું અસ્તિત્વ ન હોય, ત્યાં આનંદાવસ્થા છે, એમ કહેવું અર્થહીન છે વેદાંત પ્રમાણે પણ, અવિદ્યારી અને અદિતીય બ્રહ્મ જ મત્ હોવાથી, બધા જ ગુણપર્યાયો મિથ્યા

કરે છે. મુક્ત કહેવાતો આત્મા એક વ્યક્તિ તરીકે વિદ્યમાન, ચેતનાયુક્ત અને આનંદવાળો છે, એમ વેદાંત કહેતું નથી. ઊલટું વેદાંત એમ કહે છે કે ‘મુક્ત આત્મા સત્ ચિત્, અને આનંદ-સ્વરૂપ છે.’ (કહેવાનો ભાવ એ છે કે આ વર્ણન વ્યક્તિગત નથી, પરંતુ બ્રહ્મ પરત્વે અથવા સમૂહગત છે, એટલે વેદાંતમાં મુક્ત જીવનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી.) સાંખ્યની મોક્ષાવસ્થા કાંઈ વધારે સારી નથી, કારણ કે તેમાં મુક્ત પુરુષને શુદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત કહેવામાં આવે છે, પણ ચેતન પુરુષ નિર્ગુણ હોવાથી ઉપરોક્ત ગુણો પ્રકૃતિને લાગુ પડી શકે; નહિ કે પુરુષને. ન્યાય-વૈશેષિકમાં પણ એવો જ મત છે. નૈયાયિકો આત્માના નવ વિશેષ ગુણો—બુદ્ધિ, સુખ વગેરેને માને છે, પરંતુ મુક્તાવસ્થામાં તો આ નવ ગુણોનો ઉચ્છેદ એટલે નાશ થઈ જાય છે, તેથી બોધાવસ્થા કિંવા જ્ઞાનનો પણ નાશ થાય છે. એટલે ન્યાયમતે પરામુક્ત પુરુષ કેવળ નિર્ગુણ દ્રવ્યરૂપ સત્-સ્વરૂપ અને જ્ઞાન રહિત હોય છે. જૈનમત આ બધાથી વિરુદ્ધ છે. બોદ્ધ મતનું ખંડન કરવા માટે એટલું કહેવું બસ થશે કે—જો દ્રવ્ય, ગુણ, તેમનો પરસ્પર સંબંધ અને જગત્ની બધી ઘટનાઓ અસત્ હોય તો બોદ્ધ સિદ્ધાંત પોતે જ નિરાધાર અને સત્ત્વહીન બની જાય છે. હવે રહ્યાં બીજાં દર્શનો. તેમના મુક્તિવાદોમાં કેટલાકનો આધાર દ્રવ્ય ઉપર છે, તો કેટલાકનો આધાર ગુણ ઉપર છે. પરંતુ જૈન સિદ્ધાંત પ્રમાણે દ્રવ્ય અને ગુણનો સંબંધ પરસ્પર એવો ગાઢ છે કે એકના વગર બીજાની સાચી કદપના પણ થઈ શકે નહિ. ન્યાય-મતે મુક્તાવસ્થા કેવળ સત્-સ્વરૂપ મનાઈ છે, પરંતુ તેમાં યે કોઈ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ તો હોવું જ જોઈએ ને ? (અસ્તિત્વરૂપી ગુણ આત્મદ્રવ્યમાં છે, એટલે એક ગુણ તો છેવટે આત્મામાં, છે જ

જુએ છે, તેમને સિદ્ધના ગુણો સંખ્યાની દૃષ્ટિએ અનંત લાગે છે. (આ દૃષ્ટિએ જોનારને મધ્યમ ગુચ્છ કહેવાય છે.)

આઠ ગુણો

સિદ્ધતું સ્વરૂપ સમજવા માટે તેમના આઠ ગુણોનો પાર-ચય મેળવવો આવશ્યક છે. તે ગુણો આ પ્રમાણે છે:

(૧) ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અને વીતરાગતા. મોહનીય કર્મ કે જેના વિષે કેટલીક ચર્ચા આપણે આગળ કરી ગયા છીએ, તેના બે પ્રકારો છે: (૧) દર્શનમોહનીય અને (૨) ચારિત્ર મોહનીય. તેમાં દર્શન મોહનીય કર્મ આત્માના તત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યક્ત્વ ગુણતું આવરણ કરે છે અને ચારિત્ર મોહનીયકર્મ આત્માની વીતરાગ દશામાં અંતરાય ઊભો કરે છે. આ બંને કર્મોનો સંપૂર્ણ ક્ષય થતાં આત્મામાં જે ગુણો પ્રકટ થાય છે, તેને અનુક્રમે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અને વીતરાગતા કહેવામાં આવે છે.

(૨) અનંતજ્ઞાન: જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થતાં આત્માને કેવળજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે, જેનાથી તે જગતૂના સર્વ પદાર્થોને વિશેષતાપૂર્વક પ્રત્યક્ષ જાણી શકે છે. આ ગુણને અનંતજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

(૩) અનંતદર્શન: દર્શનાવરણીય કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થતાં આત્માને કેવળદર્શન પ્રકટ થાય છે, જેનાથી તે જગતૂના સર્વ પદાર્થોને સામાન્ય ધર્મથી જાણી શકે છે. આ ગુણને અનંત દર્શન કહેવામાં આવે છે.

(૪) અનંતવીયાદિ પાંચ ક્ષાયિક લઘ્વિયો. જ્ઞાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય અને

વીર્યાતરાય એ પાત્ર પ્રકારના અતરાય કર્મનો ક્ષય થતા આત્માના જે પાત્ર પ્રકારની શક્તિઓ (Powers) ઉત્પન્ન થાય છે, તેને અનતવીર્યાદિ પાત્ર ક્ષાયિક લગ્નિઓ કહેવામા આવે છે

(૫) અરૂપીપણુ નામકર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થતા આત્મા સર્વ સ્વલ્પ રૂપમાથી મુક્ત બનીને અરૂપીપણુને પ્રાપ્ત કરે છે આ અરૂપીપણુ અતીન્દ્રિય હોવાથી ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય અનુભવમા આવી શકતું નથી સિદ્ધમા કેઈ પ્રકારની સ્થૂળતા ન હોવાને લીધે તેઓ એક જ સ્થળે ગમે તેટલી સંખ્યામા સ્થિતિ કરી શકે છે

(૬) અક્ષય સ્થિતિ-આયુષ્ય કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થવાને લીધે સિદ્ધના જીવોને જન્મ, જરા કે મરણાવસ્થા હોતી નથી એટલે તેઓ અનંત કાળ સુધી ચોતાની શુદ્ધ સ્થિતિમા કાયમ રહે છે.

(૭) અગુરુ-લઘુત્વ-ગોત્ર કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થવાને લીધે આત્મામા હિચા-નોચાપણુ રહેતું નથી વળી તેનામા ગુરુત્વ કે લઘુત્વ પણ રહેતું નથી. જો ગુરુત્વ હોય તો તે લોહાના ગોળાની પેઠે નીચે પડી જાય અને જો લઘુત્વ હોય તો પવનના સપાટાથી જેમ આકાશનું તૂલ હવામા ઊડ્યા કરે છે, તેમ તે હવામા ઊડ્યા કરે

(૮) અવ્યાગ્રાધ સુખમય સ્થિતિ-વેદનીય કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થવાને લીધે આત્મામા અસાયોગિક અનંત આનંદની જે સ્થિતિ પ્રકટે છે, તેને અવ્યાગ્રાધ સુખમય સ્થિતિ કહેવામા આવે છે. જે સુખ કે આનંદ પુદ્ગલના સંયોગથી પ્રકટે છે, તેને સાયોગિક સુખ કે સાયોગિક આનંદ કહેવામા

આવે છે. તેમાં આધાનો સંભવ છે, પણ જે સુખ અસાંયોગિક છે, એટલે કે આત્માના સહજ સ્વભાવરૂપ છે, તેમાં આધા થવાનો સંભવ નથી.

કેટલાંક અસાધારણ મંતવ્યો

આ રીતે સિદ્ધાત્મા જડ કર્મોની અસરથી સંપૂર્ણ અ-રૂપ હોય છે. હવે આપણે સિદ્ધ પરત્વેનાં કેટલાંક મંતવ્યો તપાસીએ કે જે બીજાને કંઈક અસાધારણ લાગે તેવાં છે.

(૧) સૌથી પહેલું તો એ કે સિદ્ધાત્મા એ નિત્યપુરુષ છે. આનો અર્થ એમ સમજવાનો છે કે જીવાત્માને ચોક્કસ સમયે સિદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે શાશ્વત રહે છે. જીવ કદાપિ ફરીવાર અમુક્ત (મુક્ત દશાથી રચુત) બની સંસારમાં જન્મ લઈને બધું બનતો નથી. સદાશિવ પથવાળાઓ એમ કહે છે કે એક સો કદપ પછી જગત્ શૂન્ય બને છે અને સિદ્ધ કરીથી જગત્માં અવતાર લે છે. એ માન્યતાનું આ સિદ્ધાંત વડે નિરસન થાય છે.

(૨) છેલ્લા જન્મમાં આત્માનું દેહપરિમાણ જેટલું હોય છે, તે સિદ્ધાવસ્થામાં જરા ઓછું થાય છે. નૈયાયિકો એમ માને છે કે આત્મા વિશ્વના અંતિમતમ છેડા પર્યન્ત વ્યાપ્ત છે. જેવી રીતે પ્રકાશ સર્વ વ્યાપી છે, તેવી રીતે સિદ્ધનો આત્મા સર્વવ્યાપી છે. પરંતુ પ્રકાશનો દાખલો જીવને લાગુ પાડી શકાય નહિ, એવી દલીલથી જેનો નૈયાયિકોના આવાંધાને દૂર કરે છે. વ્યાપકત્વ એ પ્રકાશનો ધર્મ છે, પરંતુ જીવનો ધર્મ નથી. જીવના શરીરનું મોટા હોવું કે નાના હોવું; તેનો આધાર જીવ ઉપર નથી, પરંતુ કર્મના સંબંધ ઉપર છે, માટે મુક્ત જીવના સ્વભાવમાં એવું કશું પણ નથી કે જેથી તે સર્વવ્યાપી બને.

(૩) મિદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થતા મુક્તાત્માને ઊર્ધ્વગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે તે લોકના અગ્રભાગે આવેલી સિદ્ધશિલા ઉપર પહોંચી જાય છે અને ત્યાં સદાકાલ સ્થિતિ કરે છે આ મતની વિકૃદ્ધ કેટલાક એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે-ઊર્ધ્વ ગતિમાન સિદ્ધને ઊંચે મિદ્ધશિલા પર શા માટે જવું પડે? અને જે સ્થળે મિદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થયું હોય, ત્યાં શા માટે ન રહે? તેનો ખુલાસો નૈનો આ પ્રમાણે આપે છે

ખૂબ જાડા લેપવાળું તુળકું પાણીમાં નીચે પડ્યું રહે છે, પણ લેપ ખસી જતા જ પૂર્વના ઊંચે રહેવાના સ્વભાવના કારણે તે ઊંચે જાય છે, તેમ જીવ પણ પોતાના ઊંચે જવાના સ્વભાવના કારણે ઊર્ધ્વગતિવાળો થાય છે અથવા જીવવામાં રહેતું એરડખીજ જીવું ફૂટી જતા જ ઊડીને બહાર નીકળે છે, તેમ કર્મજન ધન દ્વં થતા જ જીવ ઊર્ધ્વગામી બને છે. અથવા આગની જ્વાલા પવનના અપાટથી આમતેમ ડાલાયમાન થાય છે, પરંતુ પવનનો અપાટો દૂર થતા તે તદ્દન નિશ્ચલ અને ઊર્ધ્વશિષ્ણ બન્યા કરે છે, તેમ જાધનથી મુક્ત થયેલો જીવ ઊર્ધ્વગામી બને છે

મિદ્ધો જે સ્થળે સ્થિતિ કરે છે તે લોકના અગ્રભાગ ઉપર છે અને ત્યાં ઊર્ધ્વગતિની પહોંચે છે, પરંતુ ત્યાંથી આગળ જઈ શકતા નથી, કારણ કે ત્યાં ગતિસહાયક ધર્મ નામના દ્રવ્યનો અભાવ છે ખીલ શરદોમાં કહીએ તો સિદ્ધ-શિલાની ઉપરના ભાગમાં અલોક આવેલો છે કે જ્યાં અનંત અવકાશ મિત્રાય ખીલ્યું કંઈ જ નથી, એટલે તેમાં ગતિસહાયક કે ગિતિસહાયક(અધર્મ) દ્રવ્યો નથી અને તે કારણે મિદ્ધોનો તેમાં પ્રવેશ વધી શકતો નથી

રાખીને જ સિદ્ધનું માનવસ્વરૂપ કલ્પવામાં આવ્યું છે. સિદ્ધના માનવસ્વરૂપનું વિવેચન નિશ્ચયનયથી (તાત્વિક દૃષ્ટિથી) કરીએ તો સિદ્ધ નિરાકાર છે, અતીન્દ્રિય છે અને અમૂર્ત છે અને વ્યવહાર નયથી જોતાં સિદ્ધ પુરુષાકાર છે. એમ કહેવાય છે કે સાધક સાધનાના અંતે, જ્યારે ‘શરીરોપાંગ’ને દૂર કરે છે, તે વખતે તેનું શરીર પરિમાણમાં જરા નાનું થઈ જાય છે અને સાધકાવસ્થાની છેલ્લી ભૂમિકામાં કાર્મણુ શરીરનાં પુદ્ગલો પણ છૂટી જાય છે, એટલે સિદ્ધ એક ‘છાયાપુરુષ’ જેવો દેખાય છે. સ્વાભાવિક રીતે જ ‘છાયાપુરુષ’નું પરિમાણ ઓછું જ હોય. પરંતુ સિદ્ધત્વપ્રાપ્તિ પછી સિદ્ધને આવું છાયા શરીર નથી હોતું. એ તો લૌકિક દૃષ્ટિએ સિદ્ધનું વર્ણન કરવું હોય, તો તે જાણે છાયા-શરીરવાળા છે, તેમ કહેવું પડે, એટલું જ.

એવી જ રીતે, અગુરુલઘુત્વમાં પણ ઘણાને જે વિરોધાભાસ દેખાયો છે, તેનો પરિહાર થઈ શકે છે. સિદ્ધનું છેલ્લું શરીર (કે જેને અમે છાયાશરીર કહ્યું છે) વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ વજનવાળું નથી, તેમજ હળવું પણ નથી. એટલે ભૌતિક પદાર્થોને લાગુ પડતી ગુરુ-લઘુની કલ્પનાવડે જ સિદ્ધનું અગુરુલઘુત્વ, પ્રાકૃત માણસોને સમજાવવામાં આવે છે, એ કાંઈ ખોટું નથી. કેઈ પણ ભૌતિક પદાર્થ કાં તો ભારે છે અથવા હળવો છે, માટે જ સિદ્ધને જ્યારે આપણે અગુરુલઘુ કહીએ છીએ, ત્યારે તે ભૌતિક પદાર્થથી ભિન્ન છે, એમ કહેવાનો આશય છે. અમારા આ ખુલાસાને કેટલાક જૈન તત્ત્વજ્ઞાનીઓનાં લખાણનો આધાર છે. એમના કહેવા પ્રમાણે સિદ્ધને ગોત્રકર્મ હોતું નથી, અર્થાત્ ઉચ્ચ નીચના લૌકિક ભેદો લાગુ પાડી શકાતા નથી.

એવી જ રીતે સિદ્ધની ઊર્ધ્વગતિનો ખુલાસો થઈ શકે છે.

મામાન્ય રીતે ગતિ ભૌતિક પદાર્થોમા જ જોવાય છે, એટલે
વ્યવહાર નય પ્રમાણે આનો ખુલાસો કરવો જોઈએ. સસાર-
માધી ખૂબ જિંદગી ચાહ્યા જવાની મિદ્ધની ગતિ એમ સૂચવે
છે કે તેનો સ્વભાવ આધ્યાત્મિક પ્રકારનો હોવાથી મર્વ
સસારી વસ્તુઓના સ્વભાવથી અત્યંત ભિન્ન છે અને
સિદ્ધગિલા પર સ્થિતિ કરવી, એ એમ સૂચવે છે કે-જગતથી
તે ભિન્ન છે-જગતની ઘટનાઓથી તે અત્યંત અલિપ્ત
અને અસ્પૃષ્ટ છે તથા સિદ્ધના નિત્યત્વમા કાળની અપેક્ષા
હોવાનો જે ભાવ ધાય છે, તે જગત નથી, કારણ કે આત્મ-
તત્ત્વ ખરી રીતે કાલાતીત છે. એવી જ રીતે અવગાહનના ગુણ
પરતે પશુ મમજનુ છે

નિશ્ચયનયથી અને વ્યવહારનયથી મિદ્ધત્વના લક્ષણો આ
પ્રમાણે બતાવી શકાય નિશ્ચયનય પ્રમાણે સિદ્ધ એક શુદ્ધ
આત્મા છે, પરંતુ આત્મા શુ કહેવાય અને આધ્યાત્મિકતા શુ
કહેવાય? એ મમજવામા જો મુશ્કેલી નડતી હોય તો વ્યવહાર-
નયનો આશ્રય લ્યો ભૌતિક આકાશગાળી વસ્તુને મમજવામા
મુશ્કેલી નડતી નથી હવે ધાગે કે મિદ્ધને પણ આકૃતિ છે
કે જે ધુમ્મસના ઢગલા જેવી લાગે છે, પણ તેમા સ્થૂણતા
ખીલકુલ નથી વજનદાર વસ્તુને મમજવામા મુશ્કેલી નડતી
નથી હવે ધાગે કે મિદ્ધ વજનમા ભારે નથી, તેમજ હળવા
પણ નથી ગતિમાન વસ્તુને મમજવામા મુશ્કેલી નડતી નથી
આવી વસ્તુ આપણા તરફ આવે છે અથવા તો આપણાથી
દૂર જાય છે હવે ધારો કે મિદ્ધ જાય છે દૂર, સુદૂર, આ
મમાગથી ઘણે જ દૂર ચાહ્યા જાય છે. મિદ્ધશિલા ઉપર બેઠેલા
મિદ્ધની કંટપના કંઠે, જગતથી તે અસ્પૃષ્ટ છે કાળપ્રવાહમા
ટકી રહેનાર વસ્તુને મમજવામા મુશ્કેલી નડતી નથી હવે

કલ્પના કરો કે આ કાળપ્રવાહની અસરથી સિદ્ધ અસ્પૃષ્ઠ છે અને ખરી રીતે કાલાતીત છે. છેલ્લું, આપણા સામાન્ય અનુભવમાં આપણે જોઈએ છીએ કે એક વસ્તુ આકાશમાં જગા રોકે છે અને બીજી વસ્તુને તે જ જગા રોકતાં અટકાવે છે. હવે એવી કલ્પના કરો કે એક સિદ્ધ બીજા સિદ્ધોને તે જ સ્થળ પર સ્થિતિ કરતાં અટકાવતા નથી, એટલે એક જ સ્થળ પર તમામ સિદ્ધો સ્થિતિ કરી શકે. આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે જે રીતે આપણે ભૌતિક પદાર્થોનાં અનુભવ લઈએ છીએ અથવા તેમને સમજી શકીએ છીએ, તે જ અર્થમાં સિધ્ધાવસ્થાને સમજવી જોઈએ નહિ. પરંતુ ભૌતિક ઉપમાઓના પ્રયોગવડે, કમેકમે, આપણને સિદ્ધનાં લક્ષણો જાણવામાં અનુકૂળતા પડે છે, એટલું જ. તત્વતઃ આ ઉપમાઓ પણ ભ્રમક છે, કારણ કે સિદ્ધ તો એક શુદ્ધ અને અમૂર્ત આત્મા છે.

ઉપરોક્ત ત્રણ પરથી જૈન દૃષ્ટિએ મોક્ષવિચાર વેદાંતી મોક્ષવિચારથી કેટલો બધો જૂદો પડે છે, તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. વેદાંત મતે, બ્રહ્મ બધા લેહોથી મુક્ત છે, પરંતુ બ્રહ્મમાં 'સ્વગતલેહ' પણ નથી. સત્, ચિત્ અને આનંદ—આ ત્રણ ગુણધર્મો બ્રહ્મના કહેવાય છે ખરા, પણ વસ્તુતઃ એ ગુણો નથી, તેમજ એકબીજાથી લિપ્ત પણ નથી. વેદાંત પ્રમાણે, બ્રહ્મ નિર્ગુણનિર્ધર્મક અખંડ એકરસ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે, તેથી સત્, ચિત્ અને આનંદ મૂળમાં એક જ છે. તેથી ઊલટું જૈન સિદ્ધાંત એવો છે કે, ચેતના, આનંદ વગેરે ગુણો વસ્તુતઃ મુક્તાત્મામાં છે. જો કે આધારભૂત દ્રવ્ય વગર ગુણનું અસ્તિત્વ નથી, છતાં ગુણથી લિપ્ત દ્રવ્યને કલ્પી શકાય છે. તદુપરાંત જૈનો કહે છે કે, એક જ દ્રવ્યના આ ગુણધર્મો હોવાથી એક રીતે આ ગુણો એકરૂપ હોવા છતાં

મુક્તાત્માના ગુણધર્મોનું પૃથક્ પૃથક્ અસ્તિત્વ છે, એટલું જ નહિ પણ ગુણો એક બીજાથી પૃથક્, પણ છે ઉદાહરણ તરીકે અનંત વીર્ય અને અનંતદર્શન એક નથી, અને અનંતજ્ઞાન તે અનંતસુખ નથી આ રીતે અમુક અશે-મિધ્ધમા 'સ્વગતભેદ' છે.

બ્રહ્મ એક અને અદ્વિતીય હોવાથી, તેનાથી પર બીજું કોઈ તત્ત્વ નથી બ્રહ્મમા સગ્નતીય ભેદ નથી, કારણ કે એકથી વધારે બ્રહ્મો કિંવા નિત્યમુક્ત આત્માઓ નથી આથી ભલદુઃ, જૈનો એમ માને છે કે દરેક જીવ, બીજા જીવથી પૃથક્ છે, નહિતર એકના મોક્ષથી બધાનો મોક્ષ થઈ જાત અને એક જીવ બદલ હોય તો બધા જીવો બદલ બને અને કોઈ મુક્ત હોય નહિ જીવાત્માઓ વસ્તુતઃ પૃથક્ છે જો કે સમાન ગુણ-ધર્મોની દૃષ્ટિએ તેઓ એક કહી શકાય મોક્ષાવસ્થામા પણ જીવોનું પાર્થક્ય ગ્રહે છે મુક્ત જીવને મગ્નતીય ભેદ રહે છે એટલે કે બીજા મુક્ત જીવોથી તેનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે એક રીતે નૈયાયિકો, વૈશેષિકો, માઝ્યો અને યોગ મતવાળાઓ, જૈન મિદ્ધાત પ્રમાણે નિર્દિષ્ટ કરાયેલી મુક્તિને સ્વીકારે છે અને અદ્વૈતવાદને નહિ માનનારા વેદાંતીઓ પણ અમુક અશે તેમા મહમત થાય છે

વેદાંતમતે, બ્રહ્મ મિવાય બીજું કોઈ તત્ત્વ નથી. તે મદ્દા-મુક્ત છે. તેનો બધ, મુક્ત અને દશ્યરૂપે પ્રતીત થવું, આ બધું આભાસમાત્ર છે કેવળ બ્રહ્મ જ છે અને બીજું કશું નથી તેનાથી જુદું કોઈ સગ્નતીય નથી, તેમ વિગ્નતીય પણ નથી માઝ્ય અને યોગવાળાઓ આ એકાંતિક અદ્વૈતવાદને નકારે છે અને પ્રકૃતિની સ્વતંત્ર મત્તાને સ્વીકારે છે નૈયાયિકો અને વૈશેષિકો પણ એવી જ રીતે શ્રુત, કાલ, દિશા અને જડ

પરમાણુઓને સ્વતંત્ર તરતો તરીકે સ્વીકારે છે. જૈન સિદ્ધાંત માં અનંત જીવો ઉપરાંત અજીવદ્રવ્યો છે, જેવાં કે પુદ્ગલ, કાળ, આકાશ, ધર્મ અને અધર્મ. એમ મનાય છે કે મોક્ષાવસ્થામાં પણ આ અજીવ દ્રવ્યોનો, જીવાત્માને, પોતાથી તે દ્રવ્યો સ્વતંત્ર છે અને સત્ય છે, એવો અનુભવ થાય છે. કોઈ માણસ એવી અટકળ બાંધી શકે છે કે આવાં વિનતીય દ્રવ્યોનાં અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવાથી, તેની અસર સિદ્ધત્વનાં લક્ષણો નક્કી કરવા ઉપર પણ પડી હોય. સિદ્ધ છાયા જેવા છે, તેને ઊર્વ ગતિ છે, તેની સિદ્ધશિક્ષા પર સ્થિતિ છે, તે અશુરુલ્લઘુ છે અને તેનું સિદ્ધત્વ અનંતકાળ પર્ચિત છે. આવી બાબતો બીજાને સમજાય તેવી નથી લાગતી, પણ તેનું મૂળ કારણ એકથી વધારે દ્રવ્યોનો સ્વીકાર હોય, એમ અનુમાન થાય છે. ગમે તેમ હો, સિદ્ધ પરત્વેના જૈન સિદ્ધાંતમાં જેમ સ્વગત ભેદ-સજ્જતીય ભેદ જોવામાં આવે છે, તેમ વિનતીય ભેદ પણ સ્વીકારેલો દેખાય છે.

સિદ્ધ એટલે કર્મ બંધનોથી અને સર્વ ભૌતિક અસરોથી અત્યંત મુક્ત એવો આત્મા. કર્મનાં બંધનોથી મુક્ત થાય ત્યારે સિદ્ધને અનંત આનંદ, અનંત સામર્થ્ય, અનંત જ્ઞાન અને અનંત દર્શન આપોઆપ સિદ્ધ થાય છે. તેનું જિન એવું નામ પણ છે, કારણ કે કર્મરૂપી ભયંકર શત્રુ પર તેણે જય મેળવ્યો છે. બાહ્યોએ પણ આવા જ પ્રયોજનથી ધુન્ધને જિનનામ આપ્યું છે. બૌદ્ધો બુદ્ધને 'સુગત' પણ કહે છે, પરંતુ સિદ્ધને પણ 'સુગત' કહી શકાય, એમ જૈનો કહે છે. કારણ કે 'સુ' એટલે સર્વોત્તમ વસ્તુઓ, સિદ્ધને 'ગત' એટલે પ્રાપ્ત થયેલી છે. આ સર્વોત્તમ વસ્તુઓમાં શુદ્ધ જ્ઞાન હોઈ શકે અથવા સર્વોત્તમ ગતિની પ્રાપ્તિ હોઈ શકે. સર્વોત્તમ

ગતિ એટલે સૂ પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય અથવા પરામુક્તિની સ્થિતિ. આ સ્થળે એ જાણવું રસપ્રદ થશે કે ચુસ્ત વૈદિક દર્શનોમા ઈશ્વરને જે નામો અપાયા છે, તે માહેના કેટલાક નામો મિધ્વના પણ છે હવે જેનો ખતાવી આપે છે કે-સિધ્ધનું તત્વત લક્ષણ પરમાત્માના જેવું હોય છે, માટે તે પરમાત્મા કહેવાય છે. સિધ્ધ સર્વજ્ઞ હોવાથી તેમને લોક અથવા વિશ્વના તમામ પદાર્થોનું જ્ઞાન અને ‘અલોક’ એટલે શૂન્યવત્ આકાશનું જ્ઞાન પણ હોય છે શુધ્ધજ્ઞાનની શક્તિ વડે તે કેમ જાણે લોક અને અલોક બંનેમા વ્યાપ્ત હોય તેવું લાગે છે, માટે તેને યોગ્ય રીતે વિજ્ઞુ પણ કહી શકાય છે તે અનંત આનંદયુક્ત છે અને તેની તૃપ્તિને સીમા નથી, કિંવા તે સદા આત્મતૃપ્ત છે. ઇન્દ્રિયમુખ તેને કોઈ દિવસ આનંદ આપી શકે નહિ અને ઊર્વશી, ગ્લા અને તિલોત્તમા જેવી સ્વર્ગની અમંગલો સિધ્ધને કદાપિ આકર્ષી શકે નહિ, મારણ કે આ બધી ‘અપ્રહ્લ’ વસ્તુઓ છે માટે જ સિદ્ધ ‘પરમ પ્રહ્લ’ તરીકે પૂજાય છે સિધ્ધને સર્વજ્ઞતા, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ અને અનંત વીર્ય મહામિદ્ધ થયા છે દેવેન્દ્ર-ઈન્દ્રો પણ સિદ્ધત્વની ઈચ્છા કરે છે અને મિદ્ધની મેવા-પૂજા કરવા મદા તત્પર રહે છે. જે સિદ્ધને એવી મેવાની અપેક્ષા હોય તો, માટે જ મિદ્ધને ઈશ્વર અથવા સર્વ દેવોના દેવ-દેવાધિદેવ કહેવામા આવે છે જેનો સિદ્ધને ‘શિવ’ કહે છે, કારણ કે પરામુક્તિરૂપી પદ્મ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ તેને થઈ છે. પરામુક્તિ એ જ પરમ શિવપદ છે, સર્વ સસાગી દુ જોનો અંત છે અને શુદ્ધ અનંત જ્ઞાનમ્વરૂપ છે.

સ્ત્રીઓનો મોક્ષાધિકાર

મુક્તિ વિચારણાનું મમાલોચન આપણે પૂરું કરીએ તે પહેલાં એક સમીક્ષા કરવી જરૂરની લાગે છે. આઠમો મુક્તિની

કરવામાં કે સંકેલવામાં અથવા બીજી રીતે ગોઠવવામાં પણ હવાના સૂક્ષ્મ જંતુઓનો નાશ થાય છે; તેથી વસ્ત્રધારણ નૈતિક કૃત્ય ન હોઈ શકે અને સ્ત્રીઓને તો કપડાં પહેયાં વગર આલે જ નહિ, તેથી તેઓ મોક્ષની અધિકારિણી નથી. આંતર-બાહ્ય, સર્વ વસ્તુઓના ત્યાગરૂપી જે સંયમ છે, તે જ મોક્ષદાર છે. હવે વસ્ત્રધારણમાં વસ્ત્રોને સાચવવાની ચિંતા, ફાટે ત્યારે ટાંકા મારવાની ને થીંગડાં મારવાની ઉપાધિ, ધોવાની કે રંગવાની ખટપટ અને ચોરાઈ જાય ત્યારે માનસિક દ્વાલ, આવી બધી જંજાળ છે. આ બધું બતાવે છે કે વસ્ત્રધારણ સંયમને સહાયક નથી, પરંતુ ચોક્કસ રીતે વિરોધી છે. માટે સ્ત્રીઓ કે જેને માટે વસ્ત્રધારણ અનિવાર્ય છે, તેઓ મોક્ષની અધિકારિણી બની શકતી નથી.

બીજી તરફ, શ્વેતાંબરો કહે છે કે—મોક્ષ—એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિમાં અનંત જ્ઞાન, સુખ વગેરેનો આવિર્ભાવ; સ્ત્રીઓ સાતમી નરકે જઈ શકતી નથી એટલે કે તે પાપતમ પ્રવૃત્તિઓ કરી શકતી નથી, પરંતુ આધ્યાત્મિક વિકાસની પૂર્ણતાએ પહોંચી શકે નહિ, એમ કહેવું અર્થહીન છે. જેનામાં ગુણપ્રકર્ષનો અવકાશ હોય, તેનામાં દોષનો પ્રકર્ષ હોવો જ જોઈએ, એવો નિયમ નથી. જેમકે તદ્દલવ મુક્તિગામી હોવો, મોક્ષે જવાને લાયક છે, તેથી તેમનામાં નરકે જવાની યોગ્યતા હોવી જ જોઈએ, એમ કહી શકાય નહિ.

“સ્ત્રીઓ મોક્ષની અધિકારિણી છે, કારણ કે પુરુષોની પેઠે, સ્ત્રીઓ પણ મોક્ષનું સાધન કરી શકે છે.” રત્નત્રય એટલે કે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર; એની પ્રાપ્તિ એ મોક્ષનું અમોઘ સાધન છે. રત્નત્રય સ્ત્રીઓ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એ નિર્વિવાદ હકીકત છે. જન્મજાત નપુસકો

રતનત્રય પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, માટે તેવા નપુસકોનો મોક્ષ નથી શાસ્ત્રાજ્ઞા એવી છે કે-ગર્ભવતી સ્ત્રી અથવા દુધ પીતા બાલકવાળી સ્ત્રી માં-વી થઈ શકે નહિ આ ઉપરથી પણ જણાશે કે સ્ત્રીઓ સાધ્વી થઈ શકે છે, થવાનો હક્ક ધરાવે છે સાધ્વી સઘમાથી અમુક પ્રકારની સ્ત્રીઓને બાતલ રાખવામા પણ આવે છે અત્યારે પણ એવી સ્ત્રીઓ જોવામા આવે છે કે જેમણે કેશલુચન કર્યું હોય અને હાથમા પિગ્ગ, કમડલુ વગેરે (યતિઓ વાપરે છે તે) ધારણ કર્યા હોય તે આ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્ત્રીઓ સાધ્વી થઈ શકે છે. સ્ત્રીઓ હમેશા પુરુષોથી ઉતરતી કોટીની જ હોવી જોઈએ, એવો કાંઈ નિયમ નથી જે એ વરસથી દીક્ષા લીધેલ સ્ત્રી, તરત દીક્ષા લીધેલ પુરુષને વદનાદિ કરે, એવી શાસ્ત્રાજ્ઞા છે, તેમ અર્હતની માતા જેવા સ્ત્રીઓને દેવતાઓ પણ પૂજે છે, તેવા પણ ઉલ્લેખો શાસ્ત્રમા છે સ્ત્રીઓને લઙ્ગિધ અવવા ઋદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી એ વાત પરથી એમ પુરવાર થતું નથી કે તેઓ મોક્ષની અધિકારિણી નથી અર્હતના સમયના કેટલાક મહાનુભાવ ક્ષત્રિય રાજાઓને અને મહામુનિઓને પણ આવી ચમત્કારિક શક્તિઓ (લઙ્ગિધઓ) પ્રાપ્ત થઈ નહોતી, છતાં તેમના મોક્ષમાર્ગમા અતગમ નડ્યો નહોતો. આત્મસાધનના સત્યમાર્ગ પર જો કોઈપણ સ્ત્રી હોય તો તે સ્ત્રીને સિદ્ધત્વના પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અને તેમ હોવામા ઝડુ અનુગત પણ નથી શરીરબળની દૃષ્ટિએ સ્ત્રીને અબજા કહેવામા આવે છે, તે પણ વખૂદવાળી દલીલ નથી શરીરબળ ઉપર મુક્તિનો આધાર નથી સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન વગેરે પર મુક્તિનો આધાર છે રતનત્રયસપત્ત એવો પુરુષ પણ કોઈ સ્ત્રીથી બળના મુકાબલે હારી જાય છે, છતાં તે મોક્ષનો

ઉલ્લેખો બાઈબલમાં મળી આવે છે. તે ઉપરથી જણાય છે કે-ખ્રીસ્તી ધર્મની શરૂઆતમાં સ્ત્રીઓને પુરુષોથી બુદ્ધિ સાધ્વી સંઘમાં દાખલ કરવામાં આવતી હતી. વળી કાલાંતરે જ્યારે બેનેડીક્ટ નામના સાધુએ સંઘમાં જરૂરી સુધારાઓ દાખલ કર્યા; ત્યારે સ્ત્રી પણ અધ્યાત્મના માર્ગે જઈ શકે છે, એ વાત ભૂલી જવામાં નહોતી આવી. ઉલટું તે બાબત પર વધારે લક્ષ આપવામાં આવ્યું હતું. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે-બેનેડીક્ટની બહેન સ્કોલેસ્ટીકાએ ખ્રીસ્તી સંઘના ઇતિહાસમાં બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો હતો, એટલું જ નહિ પણ સમાજ પર તેની ખૂબ ઊંડી અસર પડી હતી અને તેના ‘ધર્મ-વારસદારોએ’ પણ એવો જ ભાગ ભજવ્યો હતો. એટલે સ્ત્રીઓ પણ આત્માનો ઉત્કૃષ્ટ વિકાસ સાધી સુક્ષિતની અધિકારણી બની શકે છે, એમ શ્વેતાંબર જૈનોનું દૃઢ મંતવ્ય છે.

આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ.

સિદ્ધ એટલે આત્માના શુદ્ધતમ સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ. તે સંસારી જીવોથી અને સંસારી ઘટનાઓથી તદ્દન અસ્પૃષ્ઠ અને નિરાળા હોય છે, તેથી જે સત્યોનો સાક્ષાત્કાર તેમને થયો છે, તે સત્યોનો ઉપદેશ કરવા માટે તે આ જગતમાં પ્રવૃત્ત થતા નથી. જીવ અને અજીવ તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરનાર જો કોઈ જ ન હોય, તો પ્રાકૃત માનવીઓનો ઉદ્ધાર શી રીતે થાય? એવી સ્થિતિમાં જગતની અવશ્યભાવી સર્વતો-મુખી અવનતિ થાય કે જેમાંથી માનવ જાતિને બચાવી લેવા માટે અહિંત છે. સિદ્ધની પેઠે, અહિંત પણ અપેક્ષાએ પૂર્ણપુરુષ છે. પણ જે કાર્ય સિદ્ધને કરવાનું હોતું નથી, તે અહિંત કરે છે, કેમકે તે હજી દેહધારી છે. પીડાતા પ્રાણીઓ

પ્રત્યે અર્હતને અપાર કરુણા છે અને તીર્થ કરનામકર્મની પુણ્યપ્રકૃતિથી પ્રેમણ, માક્ષાત્કૃત્યોનો ઉપદેશ કરવાનું સ્વય-નિમિત્તે ધર્મકાર્ય કરે છે લોકોના નૈતિક અને ધાર્મિક ઉદ્ધાર માટે વ્યવહાર પગલા લેવા વધારે જરૂરી છે, એ દૃષ્ટિથી અર્હતે પોતાના કાળમા શુ માનવ, શુ દેવ, કે શુ સાધુ તમામ જીવો માટે મમવમરણના દારને ખુદ્દા મૂક્યા હતા જો અર્હતની પછી મહાન ધર્મશુરુઓ ન થયા હોત તો, અર્હતના નિર્વાણ પછી તેમના ઉપદેશોને જાળવી રાખવાનું અને તેનો માથો અર્થ કરવાનું કાચ લગભગ અશક્ય બની જાત આ મહાન ધર્મોપદેશોને જોન સમાજમા, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને માધુઓ તનીકે જાળખાય છે તેમનામા અર્હતોએ ઉપદેશેલો આચાર્યધર્મ જગજગ રીતે પળાએલો જોવામા આવે છે તેમનુ ધર્મકાર્ય (ધર્મકાર્ય) એ છે કે-અર્હતોએ પ્રકટ કરેલા મહાન મત્યો લોકોમા પ્રસાગ્વા આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને માધુઓ દેવજ ઉપદેશ ન કરતા નથી, પરંતુ ઉપદેશને આચાર્યમા મૂતિમત કરી બતાવે છે

પાચ આચારો પાળે તે આચાર્ય કહેવાય છે, અને બીજાઓ પંચ તે આચારો પાળે એમ ઇન્દ્રી ઉપદેશ કરે છે પાચ આચારો આ પ્રમાણે છે.-

(૧) દર્શનાચાર્ય -સર્વજ્ઞકાયત હેય, જ્ઞય અને ઉપા હેય તરવો ઉપર ચથાર્થ બ્રહ્મા તે દર્શન તેને પમાડનાર, પુષ્ટ કરના તવા શુધ્ધ કરનાર આચાર્ય, તે દર્શનાચાર્ય જેમકે- નિઃશકતા, નિઃકાક્ષતા, ઉપજુહવા, વાત્મન્ય વગેરે

(૨) જ્ઞાનાચાર્ય -જિનોકા તરવોનો ચથાર્થ બોધ તે

સમ્યગ્જ્ઞાન. તેને પમાડનાર, પુષ્ટ કરનાર તથા વૃદ્ધિ પમાડનાર આચાર, તે જ્ઞાનાચાર; જેમકે-કાળ, વિનય, બહુમાન, ઉપધાન, વગેરે.

(૩) ચારિત્રાચાર:-સાવધ એટલે પાપકારી વ્યાપારનો સર્વથા ત્યાગ તે ચારિત્ર. તેને અનુકૂળ આચાર તે ચારિત્રાચાર, જેમકે-ઈર્ષ્યાસમિતિ, લાષાસમિતિ, મનોગુપ્તિ વગેરે.

(૪) તપાચાર-જેનાથી કર્મનાં બંધનો ક્ષય પામે અને આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરે, તે તપ. તેને પોષક પ્રવૃત્તિ તે તપાચાર. જેમકે અનશન, ઊનોદરી વગેરે બાહ્ય તપ અને પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય વગેરે અભ્યંતર તપ.

(૫) વીર્યાચાર:-વીર્ય એટલે બળ અથવા સામર્થ્ય. ઉપરના ચાર આચારો પાળવા માટેનું બળ કેળવવું, તે વીર્યાચાર કહેવાય છે.

જૈન શાસ્ત્રો આચાર્યમાં છત્રીસ ગુણો હોવાનું માને છે. પાંચ ઈંદ્રિયોનો જય કરવો. બ્રહ્મચર્યની નવ વાડોનું પાલન કરવું, ક્રોધ, માન, માયા (કપટ) અને લોભથી મુક્ત રહેવું તથા પાંચ મહામતો, પાંચ આચારો, પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિનું પાલન કરવું, એ છત્રીસ ગુણો કહેવાય છે. એવા છત્રીસ છત્રીસ ગુણોની અનેક છત્રીસીઓ છે; જેમાં ખીબા વિવિધ ગુણો ગણેલા છે. તે ઉપરાંત ધર્મ સંઘની દેખરેખ રાખવી અને દોરવણી કરવી, એ પણ તેમનું કર્તવ્ય મનાય છે.

ઉપાધ્યાય જેમની સમીપે (૩૫) રહેવાથી શ્રુતનો લાભ (અધ્યાય) થાય તે ઉપાધ્યાય કહેવાય છે. તેમનું સ્થાન આચાર્યથી ઉતરતું અને સાધુથી ચડિયાતું ગણાય છે. જૈન શાસ્ત્રો તેમનામાં ૨૫ ગુણો હોવાનું આ પ્રકારે માને છે: (૧) આચાર

(૨) સુયગડ (૩) ઠાણ (૪) સમવાય (૫) વિચાડપણ્ણતિ (લગવતી સૂત્ર) (૬) નાયધમ્મ કહ્યા (૭) ઉવાસગદ્દમા (૮) અંતગડ દસા (૯) અણુત્તરોપવાઈયદ્દમા (૧૦) પણ્ણાવાગરણુ અને (૧૧) વિવાડસૂત્ર એ અગિયાર અંગોનું અધ્યયન કરવું ને કરાવવું તે અગિયાર ગુણ, તથા (૧) ઉપવાઈય (૨) રાય-પસેણુઈય, (૩) જીવાજીવાલિગમ, (૪) પન્નવણ્ણા, (૫) સુરપન્નત્તિ, (૬) જ બૂદ્ધીવપન્નત્તિ, (૭) ચદ્ધપન્નત્તિ (૮) નિરયાવલિયા (૯) કમ્પવડસિયા, (૧૦) પુષ્કિયા, (૧૧) પુષ્કયુલિયા, (૧૨) વણ્ણિ-દસા એ બાર ઉપાંગોનું અધ્યયન-અધ્યાપન તે બીજા બાર ગુણ તે ઉપરાત ચરણ (ચારિત્ર) અને કરણ (ક્રિયા)નું પાલન કરવું, તે બીજા બે કરણ. આ રીતે કુલ ૨૫ ગુણો ધરાવે, તે ઉપાધ્યાય કહેવાય છે

સાધુ: જે ત્યાગી બનીને મોક્ષમાર્ગની માધના કરે તે સાધુ કહેવાય છે જેન શાસ્ત્રો તેમનામાં ૨૭ ગુણો હોવાનું માને છે, તે આ રીતે પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન, રાત્રિભોજનત્યાગ, છ કાયના જીવોની રક્ષા, પાંચ ઈન્દ્રિયોનો મયમ, પ્રમાદના ત્યાગ-પૂર્વક સયમયોગોનું એટલે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુણિતનું પાલન, ત્રણ અકુશલ મન 'વચન કાયાનિરોધ, નિર્લોભતા, ક્ષમા, ચિત્તશુદ્ધિ, વસ્ત્ર વગેરેની શુદ્ધ પડિલેહણા, તથા પરીવહો સહન કરવા અને ઉપસર્ગોને સમભાવે વેદી લેવા.

સાધુ આરાધના-પરાયણ હોય છે અનેક પ્રકારની તપ-શ્રયાંત્રી બાહ્ય મયમ અને ધ્યાનરૂપી આતરસયમની આરાધનામા લીન હોય છે આરાધનાસ પત્ર સાધુ મોક્ષમાર્ગ પ્રગતિ કરે છે અને છેવટે પ્રાપ્તિ મેળાવે છે.

આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુદ્વારા

ધર્મસંદેશ જીવંત રખાય છે અને વ્યવહારાય છે. આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને સાધુઓ લોકોને યોગ્ય ઉપદેશ કરે છે. આત્માનું સાચું સ્વરૂપ અને તેની દિવ્યતાનો સાક્ષાત્કાર સિધ્ધને કાયમ હોય છે, પરંતુ તે વિષે સિધ્ધ કશું બોલતા નથી. અહિંત પણ અંશે સિધ્ધના જેવાજ હોય છે, પરંતુ અમુક સમય સુધી ધર્મોપદેશ કરે છે. સિદ્ધ ઇશ્વરસ્વરૂપ છે, પણ તે જગત્થી નિરાળા રહે છે અને પ્રવચનદ્વારા કોઈ સત્યને પ્રકટ કરનારા નથી. અહિંત એ 'તત્ત્વ'ને પ્રકટ કરનાર અને પ્રાણીઓના પ્રમાણભૂત જગદ્ગુરુ છે, પરંતુ તે દરેક યુગમાં હોતા નથી. અહિંતના ઉપદેશમાં કેવળ સત્ય જ સમાયેલું હોય છે. આ ઉપદેશોને શ્રદ્ધાપૂર્વક માનવા જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ તે પ્રમાણે આચરવું જોઈએ. તદુપરાંત, પ્રામાણિક જિજ્ઞાસુઓને તે ઉપદેશોનું રહસ્ય સમજાવવું જોઈએ. આ રીતે જ અહિંતનો ઉપદેશ જાળવી શકાય. ખરેખર, આ જ કર્તવ્ય આચાર્યોનું, ઉપાધ્યાયોનું અને સાધુઓનું છે. આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને સાધુઓ અહિંતનો શાશ્વત સંદેશ જીવંત રાખે છે, તેથી ખ્રીસ્તીધર્મમાં જેમ 'પવિત્ર આત્મા' રૂપી ત્રિમૂર્તિનું ત્રીજું તત્ત્વ મનાયું છે, એવું તેમના માટે કહી શકાય. (પચ્ચપરમેષ્ઠીને ત્રણમાં આ રીતે ગોઠવી શકાય. પ્રથમ (૧) અહિંત, પછી (૨) સિધ્ધ અને (૩) બાકીના ત્રણ. આમ થઈને ત્રિમૂર્તિની ગણના થઈ શકે.) ખ્રીસ્તી ધર્મને માટે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે બીજા ધર્મોમાં વ્યક્તિગત આત્મવિકાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ખ્રીસ્તી ધર્મ શરૂઆતથી જ સમાજધર્મ એટલે સંઘધર્મ છે. ખ્રીસ્તી ધર્મનો ઝોક કેવળ વ્યક્તિ તરફ નહિ, પરંતુ સમાજધર્મી તમામ લાઈઓ તરફ

છે, તે માટે તો પ્રથમથી જ ચર્ચા એટલે ધર્મમધની સ્થાપના તે ધર્મે કરી ચર્ચા શબ્દના અર્થમાં મોટા કેરફારો થયા છે અને આને આપણે ‘ડથોલીક ચર્ચા’ અને ‘યુનીવર્સલ ચર્ચ’ (તમામ માનવજાતનો સઘ) એવા શબ્દપ્રયોગો જોઈએ છીએ. ખ્રીસ્તી લોકોએ, તે ધર્મના આસ્તિક લોકોનો એક સઘ કર્યો તો ખરો, પણ આ મધવડે મામાન્ય લોકોનું જે ધાર્મિક સંગઠન વધુ, તે આતરિક કરતા બાહ્યરૂપનું વધારે હતું શરૂઆતના ખ્રીસ્તી ધર્મમાં, ભિક્ષાદાન એક મહાન પુણ્યકાર્ય તરીકે તમામ આસ્તિક ખ્રીસ્તીઓએ કર્યું જોઈએ, એવું વિધાન હતું અને આ માટે જે રકમો એકઠી વાચ, તે મધના ‘મોટેરાઓ’ (Elders) પામે રહેલી અને તે ગરીબોમાં યોગ્ય ગીતે વહેંચાતી ધર્મદા બાતાઓ મોટેરાઓ પામે ગહેતા, તેથી આ મોટેરાઓ તેમના અનુયાયીઓ પર કડક શિખનનો દાબ રાખતા આ અનુયાયીઓ તેમની પામે ભિક્ષાદાન લેવા માટે જતા પ્રથમ તો, ધર્મોપદેશ દેવાનું કામ આ મોટેરાઓનું ન હતું, તેથી શરૂઆતના ધર્માધિકારીઓ ઉપદેશ કરવાને બદલે સત્તાધિકાર જ ભોગવતા ચર્ચના આ મોટેરાઓ તથા મામાન્ય લોકમૂલક વચ્ચેનો મળધ નિકટ નહિ પણ કૃત્રિમ હતો તેથી ઉત્તરુ અર્ધી, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરેનો મળધ આસ્તિક જોનો સાથે નાનો હતો.

શરૂઆત જોન શ્રાવણો, ખ્રીસ્તી લોકોની પેઠે ડ્રોયલોભથી આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય તરફ આકર્ષાતા નવી. આચાર્યો અને ઉપાધ્યાયો તેમની પામે આવેલ લોકોની શુધાને તૃપ્ત કરે છે, પરંતુ આ શુધા દેવની નહિ પણ અતમાની હોય છે. શરૂઆતના ખ્રીસ્તી ધર્મના મોટેરાઓ પેઠે, આ આચાર્યો વગર નહિ. ઉત્તરુ, આચાર્યો અને ઉપાધ્યાયો, આત્મ-માધના અને ધર્મોપદેશ,

દેશને જ પોતાનું પ્રધાન કર્તવ્ય માનતા. તેથી લોકો સાથેનો તેમનો સંબંધ વધારે આંતરિક, વધારે ઊંડો અને ગંભીર, તથા વધારે આધ્યાત્મિક પ્રકારનો હતો.

જૈન સમાજના આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને સાધુઓનું કર્તવ્ય ધર્મોપદેશ કરવાનું હોવાથી જ્ઞાન, સંયમ અને ચારિત્ર કેળવવા તરફ તેમનું લક્ષ વધારે હોય છે. જૈનો આત્મજ્ઞાન અને સદાચારનું મૂલ્ય એટલે ગંધું સમજે છે, કે જૈનેતરમાં પણ સાચું આત્મજ્ઞાન અને સદાચાર જોવામાં આવે તો તેને સત્કારવા તેઓ તત્પર થાય છે. છેલ્લો મંત્ર એનો પ્રબલ પુરાવો છે. ‘ નમો લોણ સઘ્વસાહૂંજ । ’ એમાં એવો ધ્વનિ છે કે જૈન હો કે જૈનેતર હો, જે મુમુક્ષુમાં સર્વ પાપના ત્યાગ-રૂપ સદાચાર છે, તે પૂજાર્હ છે. આ બહુ વિશાળ દૃષ્ટિ છે, ઉદાર ચિત્તવાળી દૃષ્ટિ છે, પક્ષપાત રહિત દૃષ્ટિ છે કે જે પ્રત્યેક સાચા ધર્મનો પાયો હોવો જોઈએ. અમુક જ માણસો આત્મજ્ઞાનના અધિકારી છે, એમ વૈદિક દર્શનો માને છે. યોદ્ધધર્મમાં જરા વિશાળ દૃષ્ટિ છે, છતાં તે કહે છે કે-સાચો યોદ્ધ તે છે કે જે ધર્મ અને સંઘને માનવા ઉપરાંત બુદ્ધને માને છે. ઇસ્લામના પ્રશંસકો એમ કહે છે કે ઇસ્લામમાં વિશાળ દૃષ્ટિ છે, પરંતુ ખરીરીતે તે ધર્મમાં માનનારાઓ પૂરતી જ આ દૃષ્ટિ રાખવામાં આવેલ હોવાથી એક રીતે મર્યાદિત છે. ખ્રિસ્તી ધર્મનો દાવો છે કે તે ઉદાર ભાવનાવાળો છે અને તે ધર્મ સ્થાપેલ ચર્ચ universal એટલે તમામ માણસ જાતને માટે કરાયેલો છે, પણ ખ્રિસ્તીધર્મના દશ્ય ચર્ચ (બાહ્યપણે જોવામાં આવતાં ચર્ચ)માં અનેક સંપ્રદાયો અને ફાંટા પડી ગયા છે કે જે પરસ્પર વિરોધી છે. એ બતાવી આપે છે કે ‘ અદૃશ્ય ’ ચર્ચ (એટલે કે ધર્મનું સાચું તત્ત્વ) નો ‘ દૃશ્ય ’ ચર્ચ સાથે બરાબર

બર મેળ નથી આપણામાં ધર્મનો દેહ અને ધર્મનો આત્મા એવી ને કલ્પના છે, તેના જેવું. તેના ધર્મનો દેહ એટલે બાહ્યાચાર. ધર્મનો આત્મા એટલે ધર્મતત્ત્વ. એટલા માટે જ કોઈ પણ ખ્રીસ્તી ધર્મનું ‘દૃશ્ય’ ચર્ચ માચી રીતે ‘સાર્વજનિક’ ચર્ચ બની શકે નહિ અને અનુભવ એમ કહે છે કે-બાધા ચર્ચોનો સમાહાર કરીને એક સાર્વજનિક ચર્ચ ઊભું કરવાનું અશક્ય જણાયું છે દરેક ચર્ચને સિદ્ધાંતની બાબતમાં જૂઠા જૂઠા પૂર્વગ્રહો અને મતબંધો હોવાથી સાર્વજનિક ચર્ચ ઊભું કરવામાં અતરાય નડે છે આત્મજ્ઞાન અને શુદ્ધતમ સદાચાર એ ધાર્મિકતાના સાચા લક્ષણ ગણાવા જોઈએ એટલે કે ધાર્મિક માણસમાં તે પ્રધાનપણે જોઈએ સાધુ ગમે તે સ્થળનો હોય, ગમે તે જ્ઞાતિમાં ઉત્પન્ન થયો હોય, ગમે તે ધર્મનો હોય છતાં તે પૂનર્હા છે, એવી જોનાની માન્યતા જૈનધર્મમાં સાચી તાત્વિક અને સાર્વજનિક ઉદારદૃષ્ટિ રહેલી છે, એનું પ્રમાણ પૂરું પાડે છે

પ્રકરણ ૩

નમસ્કાર

જૈન સિદ્ધાંત પ્રમાણે, મહામંત્રમાં પંચપરમેષ્ઠિઓનાં પૂજનનું વિધાન છે અને ગત પ્રકરણમાં અમે બતાવી ગયા છીએ, તે પ્રમાણે આ મંત્રમાં અનંતશક્તિ છે. આ મંત્રથી, ઐહિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ પારલૌકિક ગતિ માટે પણ ઉપકારક છે. હવે આ છેલ્લા પ્રકરણમાં, તાત્વિકદષ્ટિએ આપણે મંત્રશક્તિનો વિચાર કરીશું, પણ પ્રથમ વ્યવહારમાં તેની ઉપયોગિતાનો પ્રશ્ન ઉઠેલીશુ.

મહામંત્રનાં છેલ્લાં ચાર પદો આવાં છે :-

- (૧) પંચપરમેષ્ઠિઓને કરાયેલો આ નમસ્કાર
- (૨) સર્વ પાપોનો નાશ કરે છે.
- (૩) અને સર્વ મંગલોમાં
- (૪) પ્રથમ મંગલ છે.

જેમાં કાંઈપણ પ્રયોજન અથવા ફલ ન હોય તેવી વસ્તુમાં કાંઈને કશો રસ હોતો નથી, એ નિયમને અનુસરી પ્રયોજન તથા ફલની દષ્ટિએ મહામંત્રનો વિચાર કરવાનો રહે છે. સામાન્ય રીતે મંત્રના શબ્દોમાં જ પ્રયોજન તથા

ફલનો નિર્દેશ કરાયેલો હોવો જોઈએ અને તો જ મત્ર સંપૂર્ણ ગણાય મત્રમા “સર્વ પાપોનો નાશ કરે છે” એવા જે શબ્દો છે, તે મહામત્રનું પ્રયોજન બતાવે છે તમામ ધાર્મિક ક્રિયાઓનું પ્રયોજન એ છે કે—સર્વ પાપોનો નાશ થાય હવે મહામત્રના ફલ પરત્વે વિચાર કરીએ ફળ જે બાતના પ્રાપ્ત થાય છે એક તો પરોક્ષ અને બીજા પ્રત્યક્ષ પરોક્ષફળના પણ જે ભેદ છે. (૧) પારમાર્થિક અને (૨) લૌકિક.

મહામત્રનું પારમાર્થિક ફળ એવું છે કે—જેથી મર્વ કર્મેનો ક્ષય થઈ જાય છે એમ કહેવાય છે કે—મહામત્રનું અનુષ્ઠાન સંપૂર્ણ અને વિધિયુક્ત ન થયું હોય તો પારમાર્થિક ફળ કદાચ તે જ ભવે ન મળે, તો પણ બીજા ભવમા તેને મદ્દગતિ પ્રાપ્ત વાય અથવા ‘શુચીના શ્રીમતા ગૌરે’ જન્મ થાય પણ પાપી મનુષ્ય કે ફર તિર્યચ તરીકે તો તેનો પુન-જન્મ ન જ થાય

મહામત્રનું અનુષ્ઠાન આ જન્મ પૂરતું જ ઉપયોગી છે, એમ નહિ પણ બીજા જન્મે ઉપયુક્ત પારમાર્થિક ફળની પ્રાપ્તિ માટે એક પૂર્ણ તૈયારીરૂપ પણ છે પ્રથમ તો, મહા મત્રના જપવડે, માણસને સદાચારી છવનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે વળી ગાંધી કહે છે કે મહામત્રના જપથી અધિક જરૂરીયાતો પૂર્ણ થવા માટે નડતા અતરાયો દૂર થાય છે, એટલે કે તેને આ જન્મમા પણ યોગ્ય અર્થપ્રાપ્તિ થાય છે બીજું કામપ્રાપ્તિ એટલે કે પચેન્દ્રિયોના વિષયોની પ્રાપ્તિ થાય છે આ કામપ્રાપ્તિ ધર્મ અને નીતિના પાલન પૂરતી જ હોય તદ્દ-પરાત મહામત્રનો જપ આરોગ્યપ્રદ છે આરોગ્ય પણ ધર્મા-ચરણનું એક માધન ગણાય છે અભિરતિ અથવા ચિત્તશાંતિ પણ મત્રજપનું ફળ ગણાય છે. જપવડે થયેલી ચિત્તશુદ્ધિથી

સાધકત્વં ચિત્ત સ્થિરં યતે છે અને મોહનીય કર્મેના ક્ષય કરવા માટે તે ઉપયોગી નીવડે છે. અધ્યવસાયશુદ્ધિ (વિચાર-ણાનો શુદ્ધિ) થતાં, ચાર ઘાતી કર્મેના ક્ષય અને ક્રમશઃ કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એ પરોક્ષ ફળ છે.

ઐહિક જીવનમાં મહામંત્ર કેવી રીતે ફળ આપી શકે? કેમકે સિદ્ધો અને અહંતો અત્યારે આ જગત પર વિદ્યમાન નથી અને જગતની ઘટનાઓમાં તેમને કશો પણ રસ નથી, તેથી તેમની ગમે તેટલી પ્રાર્થના કરો, તેઓ પ્રાર્થનાથી આદ્ર બનીને ભક્તોને યાચિત વસ્તુઓ આપશે નહિ. આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને સાધુઓ, ભક્તોની વચમાં રહેતા હોય તો પણ, તેઓ વરદાનો આપવાની બાબતમાં રસ ધરાવતા નથી, કારણ કે વરદાનો તો ઐહિક વાસનાની તૃપ્તિ અર્થે છે અને પોતાની ખાતર કે પોતાના ભક્તોની ખાતર આ ખટપટમાં તેઓ ઉતરતા નથી. તેઓ કેવળ અધ્યાત્મપરાયણ હોવાથી ઐહિક વસ્તુઓથી પર રહે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે-મહામંત્રમાં પૂજાર્થાને સ્થાપેલા પંચ પરમેષ્ઠિઓ પોતાના ભક્તો તરફ ઐહિક દયા-વૃત્તિ કે ઐહિક દાનવૃત્તિ દાખવતા નથી. જો આમ હોય તો, ઐહિક જીવનમાં સુખપ્રાપ્તિઅર્થે દરેક પ્રાણી જેને માટે આતુર હોય છે, તે સુખરૂપી ફળ મહામંત્રથી મળશે ખરું? અને મળશે તો તે કેવી રીતે? પંચ પરમેષ્ઠિઓ તો આ બાબત તદ્દન ઉદાસીન છે: તેથી આપણે ખુદ મહામંત્રના શબ્દો તરફ ફળપ્રાપ્તિ અર્થે વળીએ. ટૂંકામાં, મહામંત્રનું શબ્દોચ્ચારણ જો બરાબર રીતે કરાયેલું હોય, તો શુભ ફળ પ્રાપ્ત થશે અને ઐહિક સુખ પણ મળશે.

મહામંત્ર પાંચ્ચિત વસ્તુઓને આપે છે, એમ માનવું તે શ્રદ્ધાનો વિષય છે. તેથી કેવળ ઇન્દ્રિયજન્ય અનુભવોની

પ્રણાલિકાએ આ વિષયનો વિચાર કરવો તદ્દન અશક્ય છે, માટે મહામત્રના જપથી એકિક મિદ્ધિઓ મળે છે કે નહિ, એ પ્રશ્નની શાબ્દિક ચર્ચામાં અમે ઉતરીશું નહિ છતાં આ શ્રદ્ધાની પાછળ કોઈ તાત્ત્વિક આધાર છે કે નહિ તે તપાસવાનું અસ્થાને નહિ ગણાય આ બાબતમાં બૌદ્ધ મતને ધ્યાનમાં રાખીને અમે વિષય નિરૂપણ કરીશું કદરૂ ગૂંચવાદી બૌદ્ધોનું એવું માનવું છે કે શાબ્દોને વાચ્ય વસ્તુની સાથે કરો સબધ નથી શબ્દ એ વિચારઘોતક વસ્તુ (concept) છે અને વાણીમાં વ્યક્ત થાય છે વિચારઘોતક મજ્ઞાનું ખરું અસ્તિત્વ નથી મતપદાર્થ તો એને જ કહેવાય કે જેનામાં અર્થક્રિયા કારિત્વ હોય ‘પાણી’ એવો જે શબ્દ છે, તે એક વિચારની સજ્ઞા છે અને વસ્તુની સાથે તેનો કરો સબધ નથી પાણીનો શાબ્દોચાર માત્ર, કોઈની તરફ ઊપાવી શકશે નહિ વળી પાણી શબ્દથી, એક અભાવવાચક સજ્ઞા આપણા મગજમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અર્થાત્ પાણી મિવાય બધી વસ્તુઓનો તે અભાવ સૂચવે છે. મૂળ અભાવઘોતક શબ્દ ‘પાણી’, તેની સાથે આપણે બીજા વિચારોને ભેગવી દઈને, ‘આ પાણી છે’ એવો વ્યવહાર કરીએ છીએ. વસ્તુતઃ શાબ્દને વસ્તુની સાથે કરો સબધ નથી જે શબ્દ અને તદ્દવાચ્ય અર્થ વચ્ચે ખરેખર સબધ હોત, તો ‘અગ્નિ’ શબ્દ અને તે દ્વારા વાચ્ય ‘આગનો લડકો’ એક બની જઈ આપણી જીભને બાળી મૂકત જે સ્થળે એ શાબ્દોચાર કરાયો હોય તે સ્થળ લડકે બળતું હોત અથવા તે સ્થળમાંથી “આગ ! આગ !” એવા શાબ્દોચારો સતત નીકળતા હોત ! આમ શબ્દ અને વસ્તુ વચ્ચે સબધના અત્યંત અભાવ ઉપરથી તો એમ જ દર્શાવવાય કે—મહામત્ર (જે આખરે શબ્દમૂલક છે) કોઈપણ ઈચ્છિત ફળ

આપવાને અશક્ત છે, પરંતુ આ ઉદ્દામ બૌદ્ધ શૂન્યવાદ એક વાત ભૂત્રી બાય છે કે શબ્દને વાચ્ય-વાચક સંબંધ તો છે જ. નૈયાયિકો આ વાચ્ય-વાચક સંબંધ પર ખૂબ ભાર મૂકે છે અને તેઓ બતાવી આપે છે કે-શબ્દથી વસ્તુનું સૂચન થાય છે અને વસ્તુ તે શબ્દથી સૂચિત બને છે. નૈયાયિકમતે, ઈશ્વરે આ સંબંધને સ્થાપ્યો છે. દ બલા તરીકે ‘જલ’ શબ્દથી હંમેશાં પાણીનો જ નિર્દેશ થાય, અન્ય કોઈ વસ્તુનો નહિ. કોઈ એમ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે કે નૈયાયિકોએ માનેલો આવો સંબંધ કેવળ સ્વચ્છંદે કરાયેલો અને કલ્પિત જ કેમ ન હોય ? અલબત્ત, આ સંબંધ સ્થાપવાનું કાર્ય નૈયાયિકોએ ઈશ્વરની ઇચ્છાને સોંપેલું છે, છતાં તેમના મતે, શબ્દ અને વસ્તુ વચ્ચેનો સંબંધ અમુક અંશે આવશ્યક તો છે જ, કારણ કે તેમણે માન્યું છે કે જડદ્રવ્યનું સૂક્ષ્મતમ સ્વરૂપ આકાશ છે અને આકાશનો ગુણ શબ્દ છે. સાંખ્યો ઈશ્વરવાદનો ઇનકાર કરે છે અને શબ્દની તન્માત્રામાંથી શબ્દ ઉદ્ભવે છે, એમ માને છે આ રીતે તેઓ શબ્દ અને વસ્તુ વચ્ચેના સંબંધનું એક સૂચન કરે છે. મીમાંસાનો શબ્દની ‘સ્વયં-નિત્યતા’નો સિદ્ધાંત, વેદાંતના બ્રહ્મવાદને મળતો આવે છે. મીમાંસકો એમ કહે છે કે-પદાર્થો અને તેના વાચક શબ્દો, બન્ને એક મૂળ નિત્ય શબ્દમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. આ દર્શનોમાં ‘શબ્દ’ સંબંધે ગમે તેટલો મતભેદ હોય, તો પણ તેઓ બધાં બૌદ્ધ શૂન્યવાદને તોડી પાડે છે અને કહે છે કે, શબ્દ અને વસ્તુ વચ્ચે ખરેખરો સંબંધ છે જ. જૈનોને પણ શબ્દ સંબંધી સિદ્ધાંત છે. જૈન દૃષ્ટિબિંદુ પ્રમાણે, શબ્દને વ્યવહારિક અર્થ છે અને તદ્દુપરાંત તેનામાં જગતના તમામ પદાર્થોને વ્યક્ત કરવાની સ્વાભાવિક શક્તિ છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-શબ્દ, માત્ર પોકળ

ધ્વનિ નથી શબ્દનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તેથી કોઈ વસ્તુ વાચ્ય અને જૈન સિદ્ધાંતનું એક બીજું તત્ત્વ એ છે કે- ભાષાના શબ્દો સત્તાવિહીન કે કોઈ પણ પદાર્થના ગુણરૂપ નથી પણ પૌદ્ગલિક દ્રવ્યરૂપ છે હવે પુદ્ગલ એ ભૌતિક રૂપી દ્રવ્ય છે બધા રૂપી પદાર્થો કે જે જ્ઞાનેન્દ્રિયના વિષયો બને છે, તે બધા પૌદ્ગલિક છે પુદ્ગલનું એક રૂપાતર ભાષા-વર્ણણા બને છે જૈનતત્ત્વજ્ઞાનનો શબ્દસ્વરૂપનો સિદ્ધાંત, મહામત્ર વાચિત્યપદ છે, એવી માન્યતાનું સમર્થન કરે છે. તેનું કારણ એ છે કે-મહામત્રના શબ્દો, તેના ઉચ્ચારણ દ્વારા જ જાણ વડે જીવને શુભ ભાવ ઉપજાવવામાં નિમિત્ત બને છે શુભ ભાવથી શુભ કર્મના પુદ્ગલો આકર્ષિત થાય છે અને જાપ કરનાર આત્માની માથે જોડાઈ જાય છે એ ગીતે આત્મા સાથે જોડાયેલા શુભ કર્મના પુદ્ગલો, તેના વિપાકાળે અથવા ઉદય વળતે, બીજા તેવા પ્રજાગતા પૌદ્ગલિક શુભ પદાર્થોને ખેંચી લાવે છે. એ દૃષ્ટિએ મહામત્રનો જાપ ઔલક સુખલાલ અને તેની આવશ્યક બાહ્ય મામત્રીને આપનાર પણ કહેવાય છે

આ મહામત્રનો જાપ આધ્યાત્મિક સુખ અને પરમશાંતિ આપે છે, એ તેનું વિશેષ મહત્ત્વ છે જૈનમતે જીવાત્માના બંધનનું કારણ પૌદ્ગલિક આસ્રવ છે, અને તેની નિર્જરા કરવાથી પગમુક્તિ મળે છે હવે, મ પૂર્ણ નિર્જરા થઈ શકે તે પહેલાં, જીવાત્માએ વિચારી લેવું જોઈએ કે અત્યાજ સુધીમા કેટકેટલા કર્મોનો મમૂક એકઠો થયેલો છે એ જાણ્યા પછી તેણે આસ્રવને બંધ કરી દેવો જોઈએ અને પછી કમશ પણ સચોટ રીતે નિર્જરા શરૂ કરવી જોઈએ નવો આસ્રવ અટકાવવાની જીવની પ્રથમ ક્રિયાને સવર કહે છે અને ક્ષય

કરવાની બીજી ક્રિયાને નિર્જરા કહે છે. સંવર અને નિર્જરા એ મોક્ષ-માર્ગનાં બે નિર્ણીત પગથિયાં છે. સંવર અને નિર્જરાવડે જીવાત્મા મોક્ષ તરફ પ્રગતિ કર્યે જાય છે. અને ધ્યાનવડે સંવર અને નિર્જરા થઈ શકે છે. એમ કહેવાય છે કે નમસ્કારનું ધ્યાન ધરવાથી તે બહુ જ સિદ્ધિપ્રદ બને છે અને આ જ તેનું બહુ અને શ્રેષ્ઠ મહત્ત્વ છે, પરંતુ આ વિશે આપણે વધુ ચર્ચા કરીએ તે પહેલાં, ધ્યાન પરત્વે થોડું કહીશું. ધ્યાનવડે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની વૃદ્ધિ થતી હોવાથી તે, સંવર અને નિર્જરામાં બહુ ઉપયોગી નિવડે છે. ધ્યાનસિદ્ધિ માટે ત્રણ વસ્તુઓ આવશ્યક છે : (૧) ધ્યાન કરનાર બરાબર ધ્યાનાભિમુખ હોવો જોઈએ. (૨) ધ્યાન સ્વયં ઉચિત પ્રકારનું હોવું જોઈએ. (૩) ઉચિત પદાર્થોનું ધ્યાન હોવું જોઈએ.

ધ્યાન ધરનારની ચિત્તવૃત્તિ (disposition) માટે એટલું જ કહેવાનું કે ધ્યાનનો વિષયભૂત પદાર્થ સારો કે બરાબર, ચિત્તાકર્ષક કે અનાકર્ષક હો, ધ્યાન ધરનાર તેનાથી મૂઢ કે ચકિત બનવો જોઈએ નહિ, તેનાથી આકૃષ્ટ થવો જોઈએ નહિ, અથવા તો તેને દુઃસહતા ઉપજવી જોઈએ નહિ.

ધ્યાનના પ્રકારો.

ધ્યાનો ચાર પ્રકારનાં છે. (૧) આત્મ, (૨) રૌદ્ર, (૩) ધર્મ, (૪) શુક્લ. પહેલાં બે પ્રકારનાં ધ્યાનો દુઃખપ્રાપ્તિ તરફ લઈ જાય છે અને છેલ્લાં બે પ્રકારનાં ધ્યાનો કર્મક્ષય તરફ લઈ જાય છે. આ ચાર મુખ્ય ધ્યાનોનાં ચાર ચાર અવાંતર પ્રકારો છે, તે આ પ્રમાણે :-

(૧) આત્મધ્યાન—મોહમયી ઈન્દ્રિયાઓમાંથી તેનો ઉદ્ધ-

લય છે એટલે કે તેમા મૂઠ આગ્રહો મુખ્યત્વે હોય છે. આત્મ-
ધ્યાનના ચાર અવાતર લેદો આ પ્રમાણે છે (૧) ઇદ્રપ્રણાશ
અગે ઉત્પન્ન થતુ, (૨) અનિદ્રના સપક અગે ઉત્પન્ન થતુ,
(૩) રોગના કારણે ઉત્પન્ન થતુ અને (૪) લોગ્ય વસ્તુઓની
ભોગતૃષ્ણાથી ઉત્પન્ન થતુ.

(૨) રૌદ્રધ્યાન—આ પોતાની આતર પાપમય પ્રવૃત્તિ-
થી ઉત્પન્ન થાય છે. તેના અવાતર ચાર લેદો છે (૧) હિંસા
સળધી રૌદ્રતાથી ઉત્પન્ન થતુ, (૨) અસત્ય બોલવા સળધી
રૌદ્રતાથી ઉત્પન્ન થતુ, (૩) સ્તેય સળધી રૌદ્રતાથી ઉત્પન્ન
થતુ અને (૪) સમારી વસ્તુઓના સગ્રહ સળધી રૌદ્રતાથી
ઉત્પન્ન થતુ

(૩) ધર્મધ્યાન—ઉપયુક્ત બે ધ્યાનો કરતા, આ ધ્યાન
જુદા જ પ્રકારનુ છે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ એ તેનો વિષય છે.
અને પરોક્ષ રીતે આ ધ્યાન પરામુક્તિમા સહાયક બને છે.
ધર્મધ્યાનના ચાર અવાતર લેદો. આ પ્રમાણે છે -(૧)
પોતાની મંદબુદ્ધિ હોવા છતા, પોતાને યોગ્ય ગુરુ ન હોવા
છતાં, અને આત્માદિ પદાર્થો ઇન્દ્રિયાતીત હોવાથી તેનુ દર્શન
તેને ન થયેકુ હોય છતા, મર્વજ્ઞ જિનભગવાન જે તરવો
પ્રકાશિત કરી ગયા છે, તે સત્ય અને આત્મહિતકર છે તવા
મર્વજ્ઞ કદાપિ અસત્ય કે અહિતકર ઉપદેશ ન જ આપે, એવી
આસ્થા જ્યારે ધ્યાન ધરનાર રાખે છે, ત્યારે તેની શ્રદ્ધાનો
આધાર જિનાજ્ઞા હોય છે અને ‘અહો ! કેવી કલ્યાણના એક
માત્ર હેતુભૂત અદ્ભૂત જિનાજ્ઞા !’ એમ કરી આજ્ઞાના સુંદર
એકાગ્ર ચિતનમા ચઢે છે. આ જાતનુ ધર્મધ્યાન આજ્ઞાવિચય
કહેવાય છે (૨) બીજો અવાતર ભેદ અપાયવિચય કહેવાય

છે. સર્વજ્ઞ જિને ઉપદેશેલા અધ્યાત્મ માર્ગનું અવલંબન નહિ કરનાર અને તેથી વિપરીત અઢાર પાપસ્થાનકોનું સેવન કરનાર આ જગતમાં કેટલો બધો દુઃખી થાય, તેનું ચિંતવન કરવું, એ અપાયવિચય કહેવાય છે. (૩) શુભાશુભ ક્રોધો પોતાનાં કર્મોનું જ પરિણામ છે, એમ ચિંતવન કરવું, એ વિષાકવિચય છે અને (૪) લોકસ્વરૂપનો વિચાર કરવો, એ સંસ્થાનવિચય છે.

(૪) શુકલધ્યાન-શાંત અને સ્વસ્થ રીતે વસ્તુનો સ્વરૂપવિચાર અને અંતે યોગનિરોધ એ શુકલધ્યાન કહેવાય છે. તેના ચાર અવાંતર લેદો છે: (૧) પૃથક્ત્વ-વિતર્ક-વિચાર. આ ધ્યાનમાં ધ્યાન કરનારને એક દ્રવ્યથી બીજા દ્રવ્યમાં સંક્રમણ એટલે કે અસ્થિરતા રહે છે. (૨) એકત્વ-વિતર્ક-અવિચાર. આમાં ધ્યાન સંપૂર્ણ સ્થિર બને છે. (૩) સૂક્ષ્મ-ક્રિયા-અપ્રતિપાતી. આ સ્થિતિમાં શરીરની સૂક્ષ્મક્રિયાઓ જ રહે છે; અને (૪) વ્યુપરત-ક્રિયા-અનિવૃત્તિ. આમાં સૂક્ષ્મક્રિયાઓ પણ શાંત પડી જાય છે. શુકલધ્યાન સૌથી ઉત્તમ ધ્યાન છે અને મોક્ષપ્રાપ્તિ અર્થે આવશ્યક છે.

ચાર પ્રકારના આલંબનો

હવે ધ્યાનમાં લેવાના પદાર્થો અથવા આલંબનો પરત્વે વિચાર કરીએ. તેને અનુલક્ષીને ચાર પ્રકારનાં ધ્યાનો થાય છે. (૧) પિંડસ્થ, (૨) પદસ્થ, (૩) રૂપસ્થ, (૪) રૂપાતીત.

(૧) પિંડસ્થ ધ્યાનની અંદર પાંચ પ્રકારની ધારણાઓ કરવાની હોય છે. પાર્થિવી ધારણા કે જે પ્રથમ છે, તેમાં શાંત ક્ષીરસમુદ્રને કલ્પવામાં આવે છે. ત્યાર પછી તે સમુદ્રની વચમાં એક મોટું-દેદીપ્યમાન કમળ, તે કમળની મધ્યમાં એક ઉચ્ચ સિંહાસન અને તે સિંહાસન પર પોતાને કર્મના

નાશ માટે વિરાજેલો કલ્પવામા આવે છે પછી બીજી ધારણા આગ્નેયી છે આગ્નેયી ધારણામા નાલિમા એક સુદર કમળ ચિતવાય છે, તે સોલ પત્રોવાળુ છે. તે પત્રો પર ચૌદ સ્વરો છે અને ત્યાં 'ઝઠ્ઠ' એવો શબ્દ સ્થાપિત કરેલો છે એ શબ્દના રેફમાવી ધૂમાડો નીકળે છે, એમ ધ્યાન કરનાર ચિતવે છે બાદ આગ્નની મોટી જ્વાળા કલ્પવામા આવે છે કે જે હૃદયમા ઊંધા રહેલા આઠ કર્મરૂપ ઠમળને બાળી નાખે છે અને પોતાના આતર અને બાહ્ય ગરીરોને પણ તે જ્વાળા બાળી નાખે છે, એમ ચિતવાય છે આ પછી મારુતી ધારણા આવે છે આ ધારણામા ધૂળને ઉઠાડી મૂકનાર મોટું પવનનું તોફાન કલ્પવામા આવે છે પછી વાદળી ધાગણામા પોતાના શરીરની કર્મરૂપી રજને મૂશળધાર વરસાદ વરસાવનારા વાદળા ધોઈ નાખે, એમ કલ્પવામા આવે છે અને તરવભૂ ધારણામા પોતાના આત્માને એક ઉત્તમોત્તમ પુરુષ, સર્વજ્ઞસહશ, અને સિદ્ધાસનસ્થ તથા સત્ત્વધાતુ વિનાનો અને પૂર્ણ ચક્રના જેવી કાતિવાળો તથા સર્વ અતિશયોથી પ્રકાશિતરૂપે કલ્પવામા આવે છે

(૨) પદ્મસ્થ ધ્યાન—પવિત્ર મત્રના પદોને અવલગીને આ ધ્યાન થાય છે.

(૩) રૂપસ્થ ધ્યાન—આ ધ્યાનમા દેવેન્દ્રો, રાજાઓ વગેરે ભક્તો અને શિષ્યોથી વિટળાયેલા અને બાહ્યે કે અનેક સૂચોના સમૂહની કાતિવડે શોભતા હોય તેવા તથા પર્યાદાના સમૂહને ઉપદેશતા હોય તેવા સમવસગ્ણુસ્થ અર્હત કલ્પવામા આવે છે

(૪) રૂપાતીત ધ્યાન—આ સર્વોત્તમ ભૂમિકામાં ધ્યાનીને એવો સાક્ષાત્કાર થાય છે કે પોતે સિદ્ધોના જેવો અમૂર્ત અને નિરંજન, ચિદાનંદરૂપ છે.

મહામંત્રનું ધ્યાન

ઉપર જતાવ્યા પ્રમાણે ધ્યાનનું સ્વરૂપ અને તેની પ્રક્રિયા છે. જૈન તત્ત્વવિચારકોનો એવો આગ્રહ છે કે—મહામંત્રનો કેવલ શબ્દોચ્ચાર ન કરતાં તેનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. જો કે તેનો શબ્દોચ્ચાર પણ સ્થાને જ છે, તેનું મહત્ત્વ પણ છે અને સિદ્ધિપ્રદ પણ છે, પરંતુ તેની પૂર્ણ સિદ્ધિદાયકતા ઉપર જતાવેલા ઉત્તમોત્તમ ધ્યાન પર અવલંબે છે, તેથી તેનું ધ્યાન ઉત્તમ ગણાય છે.

મહામંત્રની પૂર્ણ સિદ્ધિ, નિરંતર પ્રયત્નની અપેક્ષા રાખે છે. તેનો આરભ ઉચિત રીતે થવો જોઈએ. ચથાર્થ રીતે તેનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. આર્ત્ત અતે રૌદ્ર ધ્યાનમાં બને છે તેમ, તેમાં કષાયો રહેવા ન જોઈએ. ધ્યાનીનું ચિત્ત એ સર્વથી મુક્ત રહેવું જોઈએ. ધર્મધ્યાનથી, પ્રારંભિક સર્વ ક્રિયાઓ દ્વારા, ચિત્તને શુદ્ધ કરવું જોઈએ મહામંત્રનો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ તો તેનો સાક્ષાત્કાર છે, આત્માને પરમેષ્ઠિમય કરવાનો છે અને એ હેતુ સિદ્ધ થાય તે માટે ધ્યાનીએ બાહ્ય જગત્થી પોતે અત્યંત અલિપ્ત છે અને સંપૂર્ણ રીતે આત્મનિષ્ઠ છે, એવી મનોભાવના કરવી જોઈએ. આને માટે પ્રથમ પિંડસ્થ ધ્યાન અને પછી મહામંત્રનું પદસ્થ ધ્યાન કરાય છે. આમાં ‘ નમો અરિહંતાય. ’ આદિ પંચપરમેષ્ઠિઓના નમસ્કારનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ, પછી

રૂપસ્થ ધ્યાન ધરાય છે આમા દેહીધ્યમાન અને સર્વ શુભગુણયુક્ત અર્હતના રૂપનો નાક્ષાત્રકાર થાય છે છેલ્લે રૂપાતીત ધ્યાન ધરવામા આવે છે આમા પોતે સિદ્ધસદૃશ, અગ્રરીરી અને અમૂર્ત આત્મા છે, એવો નાક્ષાત્રકાર થાય છે

મહામત્રની વ્યાપકતા

મહામત્ર અને તેનો સાક્ષાત્કાર, જેન ધાર્મિક લાવનાના નર્વતોમુખો ઘોતક છે. હવે ભારતના સામાન્ય માણસને મૂર્ત વસ્તુની પૂજા ઇષ્ટ છે, તેથી જો ઇશ્વરનું સ્વરૂપ એવું કલ્પવામા આવે કે ઇશ્વર અનત સામર્થ્યવાન, સુખયુક્ત અને અનતજ્ઞાનવાન છે અને આરાધના કરનારથી બાહ્ય અને લિપ્ત છે, તે જેનો બતાવી આપશે કે અર્હત જ આવા છે જો ઇશ્વરની કલ્પના એવી કરવામા આવે કે તે ગરીરધારી છે અને અલોકિક ગુણોથી વિભૂષિત છે, તો જેનો બતાવી આપશે કે અર્હત જ આવા છે અને જો ધાર્મિક લાવના (spiritual disposition) ને તોયવા ખાતર ઇશ્વર-પયગબર-રૂપે કલ્પવામા આવે, ગણના પ્રકટ કરનાર તરીકે અથવા જગત્પુરુષ તરીકે કલ્પવામા આવે, તો જેનો બતાવી આપશે કે અર્હત જ તેવા છે તદુપગત, ધાર્મિક જીવનની જરૂરિયાત માટે મમીક અથવા પયગબરનો ઉપદેશ જીવત ગળવો નેહજો, એ પ્રમાણે વર્તન થવું જોઈએ અને આ બધું કરવા માટે અર્થ અથવા સ્વાર્થ ગદિત અને પ્રામાણિક શ્રદ્ધાશુચોના ધર્મસૂત્રની સ્થાપના કરવી નેહજો, એમ જો આપણે માનતા હોઈએ તો જેન આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને માધુર્યો વ્યક્તિગત અને સમૂહપણે, આ જરૂરીઆતને પૂર્ણ પાડી શકે છે. હવે બુધ્ધિગમ્ય ધર્મમા, ઇશ્વરભાવના આવન્યક હોય, અને ઇશ્વર

તેમ છતાં જે કોઈ આ પંચપરમેષ્ઠીઓનું પૂજન, સ્તવન, આરાધન કરે છે, તેનો જરૂર ઉદ્ધાર થાય છે—જાણે કે કુદરતનો જ આ નિયમ કે કાનૂન હોય ! અગ્નિ પાસે જનાર મનુષ્ય ટાઢ ઉડાડવાનું ફલ મેળવે છે, અથવા વૃક્ષની છાયામાં જનાર પુરુષના તાપ દૂર થાય છે, તેમાં અગ્નિ કે વૃક્ષની પ્રસન્નતા કે નારાજી કારણભૂત નથી, કિન્તુ તે વસ્તુને સ્વભાવ જ પોતાનું કાર્ય કરે છે. જૈનો માને છે કે પંચ-પરમેષ્ઠીઓની વિધિપૂર્વક ઉપાસનાથી ઉપાસકના રાગાદિ દોષો ક્ષીણ થાય છે અને જ્ઞાનાદિ ગુણો આવિભાવ પામે છે. પરમેષ્ઠીઓની વિધિપૂર્વક ઉપાસના તેને કહેવાય છે કે જેમાં, તેમના જેવા થવાની નિર્મળ ખુદ્ધિથી, તેમનું ધ્યાન, સ્તવન, અર્ચન, આરાધન તથા આજ્ઞાપાલનાદિ કરવાનું હોય છે. જેન આરાધનાનું આ સાચું સ્વરૂપ છે. તમામ ધાર્મિક આરાધનાઓનો અંતિમ અને સાચો હેતુ નિશ્ચય-ધ્યાન કહેવાય છે, કે જેમાં મુમુક્ષુને પોતાના રૂપાતીત સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. અજીવ પદાર્થોથી જીવાત્મા અત્યંત ભિન્ન છે, એવી જે પ્રતીતિ થવી એ જ, આ અવશ્યભાવી આત્મસાક્ષાત્કારનું, આત્મસ્વરૂપપ્રાપ્તિનું—ન્યાયની ભાષા વાપરીએ તો અનન્ય-સિદ્ધ અને નિયતપૂર્વવર્તિ—કારણુબને છે. મહામંત્રમાં નિર્દિષ્ટ પંચ પરમેષ્ઠીઓનું આરાધન એ જ નિશ્ચય ધ્યાન તરફ દોરી જનાર વ્યવહારુ માર્ગ છે. જેન અન્યકારે પરંપરયા કારણ-મૂતમ્, એવો શબ્દપ્રયોગ કરીને વારંવાર તેને ઓળખાવે છે. એ રીતે મહામંત્રની આરાધના જરૂર નિશ્ચય-ધ્યાનગામી છે.

મહામંત્રનું ફળ

છેલ્લું, મહામંત્રના જપ વડે પરિણામવિશુદ્ધિ એટલે કે મનની સંપૂર્ણ શુદ્ધિ થાય છે, તેનાથી સર્વ કર્મોનો ક્ષય થાય.

છે, તેના કૃણસ્વરૂપે કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે અને આ ગીતે, જનમત પ્રમાણે, મહામંત્ર સર્વોત્તમ ફલદાયક છે

કેટલાક લોકોની ફરિયાદ છે કે મહામંત્રનો જાપ ઘણીય વાર નિષ્ફળ જાય છે જનમત પ્રમાણે, આનો જવાબ આ પ્રમાણે છે જ્યારે મહામંત્રના જપનું યોગ્ય કૃણ નથી મળતું ત્યારે આપણે એક વાત ભૂલી જવી જોઈએ તહિ કે અધિકારી માધક જ કૃણને યોગ્ય મનુષ્ય ગણાય હેહ, ચિત્ત અને આત્મા, ત્રણેની અપેક્ષાએ માધક યોગ્યતાવાળો હોય તો કૃણનો અધિકાર તેને ગણી શકાય તો પત્રી કોઈ માણસને વિહિત કૃણ ન મળ્યું, તો આપણે જાણવું જોઈએ કે તે હજી પૂર્ણ અધિકારી નથી. આ દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો નવપદ સ્વરૂપ મહામંત્રની છેલ્લા ચાર પદોડપી ચૂલિકા અત્યંત મહત્વની છે માધક અધિકારી છે કે નહીં ? તેનો નિર્ણય ચૂલિકાના પદોવડે મહેલાઈથી કરી શકાય છે ચૂલિકાના પદોથી એ માણિત થાય છે કે-આ મહામંત્ર પાપનો નાશ કરનાર છે, તેથી પાપનો નાશ કરવાની બુદ્ધિથી જ તેને ગણવો જોઈએ વળી તે સર્વોત્કૃષ્ટ ધર્મ મગણરૂપ છે, તેથી ધર્મબુદ્ધિના હેતુથી જ તેને જપવો જોઈએ. એ ગીતે ગુદ્ધ બુદ્ધિથી ગણનાર માધક તેનો માથો અધિકારી ગણાય છે અહીં એ કહેવાની જરૂર નથી કે-આ જાતિનો અધિકારી પાતાની ભૂમિકાને યોગ્ય પાપવર્જન કરવા માટે તૃપ્ત હશે જ

ઉપસંહાર

નવ પદમય આ મહામંત્ર શાશ્વત છે, એમ ગ્વેતા ગ્રંથકોને માને છે ગમે તેટલા પ્રાચીન ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા તીર્થંકરોએ પણ આ અનાદિ મંત્રને